

سُئِلَ الْقُرْآنُ

نَشْرَةً فَضْلِيَّةً تُعْنِي بِالشُّؤُونِ الْقُرْآنِيَّةِ

• رجب، شعبان، رمضان ١٤١٣ هـ

• العدد الحادي عشر

انْفَاوْا لِيَعْمَرَ اللَّهُ فَرْسُوهُ وَالذِّيرُ

اَفْنَوْا الذِّيرُ يَعْمِمْوْا الصَّلَاةَ

وَيُوتُوْا الذِّكْوَةَ وَهُمْ رَاغِبُونَ

• ملاح من رؤية المستشرقين للقرآن

• مسألة التحدّي والمُعَارَضَة في إعجاز القرآن

• الإِشَاعَة : ... إشاراتٌ موحية في الحَرْبِ النَّفْسِيَّةِ

• البلاغي : التَّجَرُّبَةُ الرَّمْزِيَّةُ فِي التَّفْسِيرِ

• آيَاتُ التَّأْثِيرِ الْجَاهِيَرِيِّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

• كِتَابُ الْمُفْرَدَاتِ لِلرَّائِبِ الْإِصْفَهَانِي : عَرْضٌ وَتَحْلِيلٌ

• الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ وَبَلَاغَةُ الْقُرْآنِ

• الْمَشْرُوعُ الْإِبْرَاهِيمِي فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

رسالة القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

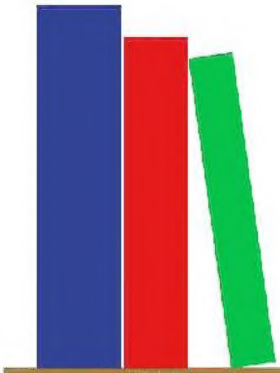
الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قم- دار القرآن الكريم

ص.ب ٣٧١٨٥/١٥١

مكتبة
مؤمن قريش

ترتیب المجلات یخضع لاعتبارات فنية .
ما یرد فی المقالات من افكار یتحمل الكاتب مسؤوليتها
النشرة غیر ملتزمة باعادة المواد التي تتلقاها للنشر .

momenqurashiblogspot.com

- النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية
- ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.
- ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية .
- ما یرد فی المقالات من افكار یتحمل الكاتب مسؤوليتها
- النشرة غیر ملتزمة باعادة المواد التي تتلقاها للنشر .

الثلث: ٥٠٠ توماناً أو مايعادلها

المحتويات

● كلمة الرسالة

- المهزومون أبدأ... والمنتصرون أبدأ ٧

التحرير

● علوم القرآن

- مسألة التحدي والمعارضة في اعجاز القرآن ١١

د. عبد الجبار شرارة

- قصة آية:العض على الجراح ٢٧

السيد مالك الموسوي

● تفسير ومفسرون

- التفسير: نشأته وتطوره (٥) ٣٧

الشيخ محمد هادي معرفة

- البلاغي: التجربة الرمز في التفسير (٢) ٤٧

علي الكعبي

● مفاهيم قرآنية

- الاشاعة: رؤية قرآنية (١) ٧٧

الاستاذ حسن السعيد

● فقه القرآن

□ في تحريم الخمر والقمار ١٠٣

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

● الأدب القرآني

□ كتاب المفردات للراغب الاصفهاني: عرض وتحليل ١٢١

د. مرتضى الايرواني

□ القاضي عبد الجبار وبلاغة القرآن ١٤٣

د. محمد علوي مقدم

● دراسات عامة

□ المشروع الابراهيمي في القرآن الكريم (١) ١٦١

السيد عبد الامير علي خان

□ ملامح من رؤية المستشرقين للقرآن ١٨١

الاستاذ عبد الجبار الرفاعي

□ آليات التأثير الجماهيري في القرآن الكريم ١٩٣

السيد محيي الدين المشعل

□ الدعاء في القرآن والسنة ٢٠١

اسلام الكاظمي

● منتدى الرسالة

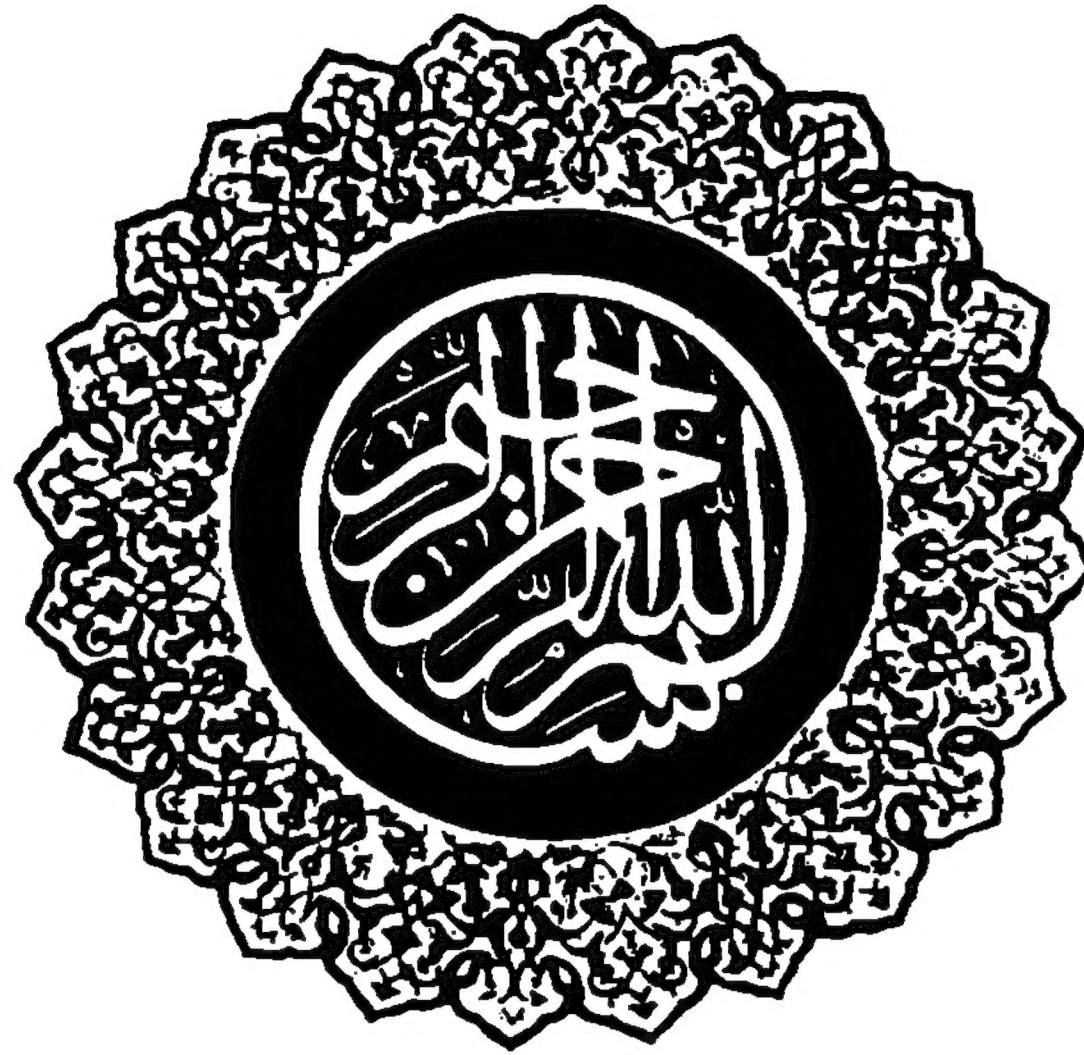
□ وقفة مع كتاب العدد: معجم الدراسات القرآنية ٢١١

عرض وتقديم: جلال الانصاري

□ نشاطات الدار ٢١٩

□ اخبار قرآنية ٢٢٢

اعداد السيد علي جمال الحسيني

● تنويه

نتيجة لخلل فني، في برامج الحاسب الالى، خرجت الارقام (٦ و ٤) بالرسم الفارسي: (٤ و ٦)، فمعذرة لقارئنا الكريم

المهزومون أبدأ... والمتصرون أبدأ

«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلنون

إن كنتم مؤمنين». (آل عمران : ١٣٩)

في غمرة الصراع المرير بين الهدى والضلال يتعرض أصحاب المبادئ الى امتحانات عسيرة، وهزات عنيفة، ومخاطر جمة... تزيد من صلابة المؤمنين الصادقين أولي البصيرة: (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) فلم يتطرق الوهن الى قلوبهم ولم يتسرب الاحساس بالانسحاق والهزيمة الى نفوسهم، مهما لقوا، في الطريق اللاحب، من أذى، وحرب، وارهاب، وخوف، وتقتيل، وتشريد، ومجره، وفقر، وابتلاء.

بيد أننا لا نعدم في الصف المسلم من يخور عزمه، وتفتر همته، وتتراخي اندفاعته، وتتصدع عزيمته... اذا ما احتدمت المعركة، وأفضت نتائجها الى غير ما ينبغي. وفي هذه الحالة يحقق المخطط المضاد غايته البعيدة حينما تنكفيء الحالة الاسلامية، ويشعور من الوهن والضعف والحزن، تمضي تتساءل: كيف حدث كل هذا؟ ولماذا؟...

ويواجه القرآن هذا كله بالرفض لهذه الحالة، في موقف المؤمنين لأن الوهن والحزن يعبران عن انسحاق داخلي أمام الهزيمة في انطواء روعي يسقط معه الشعور بالكرامة والاحساس بالعزة... كما يقول مفسر معاصر.

الهزيمة النفسية

إن أخطر ما يتعرض له الأمم والجماعات هو الهزيمة النفسية، واذا ما دب الضعف الى النفوس، والوهن الى الصفوف... فان هذا الضعف بداية النهاية، وجوهر الهزيمة،

والانسحاب . . فالسقوط والاضمحلال .

انها الشخصية القلقة، والنفسية الضعيفة، والارادة الخاوية المنهزمة . وعليه فان النكوص هو قدرها المحتوم بخلاف الأمة أو الجماعة التي تتعالى على الشهوات وتعاض على الجراح، وتستجيش كوامن القوة المذخورة، فتتجاوز المحنة بسلام، مهما طال السرى، وهى أصلب عودا، وأكثر مناعة وأشد قربا الى الله تعالى، وأعمق ثقة به .

اذن الامم القوية الحية التي يحس افرادها بالشموخ وعلو الهمم، ويتمتعون بالصلابة وقوة العزيمة هي التي تحول الهزيمة الى نصر، والسقوط الى انتفاضة، فهي تتعلم من الأحداث، وتستفيد من المحن، فتخرج من الظروف الصعبة بتجربة غنية وخبرة رائدة تنير لها المسيرة وتشخص أمامها معالم الطريق .

والقرآن الكريم في خطابه للأمة المسلمة: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . . .» انما يحاول أن يقطع الطريق على الهزيمة النفسية التي يتعرض لها الانسان في لحظات الوهن والانهيار، وليزرع فيه روح الثبات والقوة المعنوية، وليفتح أمامه آفاق النصر واسعة مديدة . . (كراس لماذا السقوط الحضاري: ٤٣) .

الأعراض المتشابكة

وككل الظواهر الاجتماعية، فان هناك أعراضا متشابكة أدت الى بروز هذا النكوص، (الاستسلام للأمر الواقع)، ومن بين أهم هذه الدواعي:

أولا: الخلل الذاتي

ان الكثير من المهزومين يعانون بالأساس من خلل ذاتي، فهم مهزومون من الداخل، قبل كل شيء . ويفتضح أمر هؤلاء في النوائب والشدائد، اذ يعجزون عن مواجهة الواقع بكل تحدياته، وضغوطه، وعوائقه .

وبديهي، أن هذه الحالة المرضية الخطيرة تزداد خطورتها كلما اتسع نطاقها من المجال الفردي الى كيان الجماعة .

ثانيا: الجهل بسنن الله :

لم يخلق الله سبحانه الكون عبثا: (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه) فهناك سنن ونواميس ثابتة تحكم هذا الكون، تشير دلالتها الى مغزى الحكمة الالهية الكامنة وراء هذا النظام . «فهلاك الامم، ومداولة الأيام بين الناس، والابتلاء لتمحيص السرائر وامتحان قوة الصبر على الشدائد، واستحقاق النصر للصابرين، والمحق للمكذبين . . هي بعض تلك السنن التي يشير اليها السياق»

«قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن يمسخكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» - آل عمران : ١٣٧ - ١٤٢ .

وواضح من خلال السياق ، أن المهزومين ينقصهم الوعي الشامل ، ويفتقرون الى الإدراك العميق لسنن الله ، ولهذا نراهم يتساقطون ، في المخاضات ، لأنهم لا ينظرون إلا الى وقع أقدامهم ، أما التأمل في ماضي البشرية وأجيالها ، واستشراف مستقبلها . . واستخلاص الدروس والعبر التي تحفل بها المسيرة الانسانية . . فإنهم في غياب من وعي ذلك . . وهذا ما يجعلهم رهائن اللحظة الآسرة ، وينفعلون بها سلبا أو إيجابا ، دون أن يعوا حقائق الظواهر التاريخية ، ويبنوا مواقفهم على ضوئها .

ثالثا : طغيان الشعور بقوة الخصم

ان الاستعلاء الرسالي الذي يطالبنا به القرآن يتطلب من المؤمنين (وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) أن تواجه هذه الثلة الخيرة كل قوى الكفر والضلال والتبعية بنفوس مطمئنة الى نتيجة الصراع ، سواء تحقق النصر المادي أم لا . . فالمؤمن منتصر في كل الأحوال طالما بقي بعض على النواجذ دفاعا عن الحق ، ووقوفا بوجه الطاغوت المنهزم حتى ولو كان هو المنتصر في المعركة : (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون) التوبة : ٥٢ .

وفي ضوء هذه الحقيقة فإن المؤمنين لا يشعرون بالضعف أمام جحافل الخصم ، حتى وهم يرون كل قوى البغي تحارب الاسلام وتناصب أبناء العداوة والتشويه ، لأن النهايات معروفة النتائج (والعاقبة للمتقين)

أما أولئك الذين يعانون من خلل ذاتي ، وقصور في فهم الوعي التاريخي فإنهم من الطبيعي ان ينهروا بقوة الخصم ، ويشعروا بالعجز عن مواجهة الآخر ، ولهذا نراهم يبحثون عن مبررات هذا العجز ، ويغلفون انبهارهم بقوة الخصم المادية عبر تضخيم للامور ، ولن يمر وقت طويل حتى يتحول هؤلاء الى أبواق مضادة لمسيرة الهدى والتغيير ، والى أوساط ناقلة لأراجيف الآخر ومطاعنه .

على أن مظاهر التداعي لا تقف مدياته عند هذا الحد ، لدى المعوقين والمثبطين

المهزومين، بل تصل قمة الهزيمة النفسية الى حيث تقليد الآخر، والسير على خطاه، وذلك وفق منطق انبهار المغلوب بحضارة الغالب .

وقد شهدت الساحة الاسلامية - للأسف - أصنافا من هذا النمط، في تاريخنا الحديث المعاصر . . وهذا أحد أبرز الكتاب المصريين يجاهر بكل وقاحة «إن سبيل النهضة واضحة بيّنة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء وهي أن نسير سيرة الاوربيين، ونسلك طريقهم، لنكون لهم أندادا، ونكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يجحد منها وما يعاب» ويذهب هذا الكاتب الى أبعد من ذلك حينما يدعو الى فناء أبناء جلدته في الاوربيين .

ويسجل القرآن أن هذه التبعية والارتداد إنما هي نتيجة طبيعية لضعف الايمان، والهزيمة الداخلية، وعدم الاستعداد لتحمل الشدائد والمحن . «إن الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب، وتمحيص الصفوف . وان هناك نموذجا من الناس يعلن كلمة الايمان في الرخاء، يحسبها خفيفة الحمل هيّئة المؤونة لا تكلف نطقها باللسان، فاذا أودى بسبب الكلمة التي قالها، وهو آمن معافى، استقبلها في جزع، واختلت في نفسه القيم واهتزت في ضميره العقيدة:

وعلى الجانب الآخر، وفي معترك الحياة ومصطرع الأحداث تنمو الشخصية المسلمة وتصاغ . ويوما بعد يوم وحدثا بعد حدث تنضج هذه الشخصية وتنمو، وتتضح سماتها . . وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحيانا درجة الفتنة، وكانت فتنة كفتنة الذهب، تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف، وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها، فلا تعود خليطا مجهول القيم . . وكان القرآن الكريم يتنزل في ابان الابتلاء أوبعد انقضائه، يصور الأحداث ويلقي الأضواء على منحنياته وزواياه فتتكشف المواقف والمشاعر والنوايا والضمائر، ثم يخاطب القلوب وهي مكشوفة في النور، عارية من كل رداء وستار، ويلمس فيها موضع التأثير والاستجابة، ويرتب تأثيراتها واستجاباتها وفق منهجه الذي يريد « كما يقول صاحب الظلال.

اليوم، وفي هذا المنعطف التاريخي الذي تشهده المسيرة الاسلامية وهي تكافح وتنافح لاستئناف دورتها الحضارية . . على أبناء الاسلام أن يوطنوا أنفسهم ويربّئوها على تحمل المشاق، والثبات . . وعدم السماح للظواهر المرضية والمعوقات أن تقود الركب الى الاستسلام . . وذلك هو منتهى الهزيمة .

التحرير .

مسألة التحدي والمعارضة في اعجاز القرآن

د. عبد الجبار شرارة

مقدمة : القرآن الكريم، ذلك
الكتاب السماوي الخالد، أكبرُ

ظاهرة برزت الى الوجود الإنساني،
وأحدثت نقلة نوعية ومنعطفاً كبيراً حاسماً
في تاريخ البشرية، حتى ' ليصح القول إنه
ليس هناك كتاب في التاريخ الأنساني برمته،
أحدث من التغير الشامل، والانتفاضة
الجبارة، والارتقاء بالمجتمع كالذي أحدثه
القرآن الكريم، إذا ألف بين القلوب
المتنافرة، «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما
ألفت بين قلوبهم» ونهض بالامة الى العزة
والمنعة، ومن هنا فقد حظي القرآن الكريم
بعناية خاصة من الخصاص والعام، من
المؤمنين والجاحدين، وتناولوه بالدراسة
من كل جانب وحاولوا استقصاء اسراره
والاحاطة بوجوه بيانه، والفصوص الى معانيه
وأغراضه. وعلى أية حال فالأمر المجتمع

عليه أن هذا الكتاب قد خلب الألباب
وأدهش العقول، وكان لآياته وبيانه وقع
عظيم وأثر جليل في النفوس. ومن هنا
نشأت قضية الإعجاز، وشرع العلماء
يبحثون عن وجوه اعجاز القرآن الكريم،
فألفت الكتب، واغتنت المكتبات بزاد من
العلم والأدب طبقت شهرة الآفاق، وأمتدَّ
أثره الى كل ميدان من ميادين
المعرفة الإنسانية.

إنَّ من العسير على الباحث بعد أكثر
من ألف وأربعمائة من السنين وازاء تلك
الثروة العظيمة التي خلفها العلماء الأجلاء
في هذا المجال. نعم، من العسير أن يناقش
قضية الإعجاز، ويأتي بشيء طريف، ولكن
المقولة المأثورة: «كم ترك الأول للآخر» ما
تزال صحيحة، فكانت هذا الملاحظات
والرؤى التي اقتصرت على جانب على تلك

القضية الضخمة ، وهو مسألة التحدي القرآني والمعارضة الموهومة ، وربما ستكون مزية هذه الدراسة أنها جمعت بعض ما تفرق ، وألفت بين ما تشابه من وجوه القول وسديد الآراء بأسلوب سلس يستهدي بمناهج البحث العلمي المعاصر . ولذلك سنعرض أولاً لمسألة التحدي القرآني ثم نتقل الى مناقشة مسألة المعارضة المزعومة .

أولاً: التحدي القرآني

أعلن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بين قومه العرب أنه رسول الله تعالى وأن هذا الذي يتلوه عليهم من قرآن إنما هو تنزيل من رب العالمين^(١) وأنه (بلسان عربي مبين)^(٢) وهو حجته على نبوته ، وبرهانه ودليله على صدق رسالته وسفارته ، ولتأكيد هذا الأمر طرح مسأله التحدي بالقرآن ، فدعا قومه العرب ممن لم يؤمن برسالته ولم يصدق دعوته ، دعاهم الى المعارضة ورد التحدي ، المعارضة بمعناها الذي استقر في أوساطهم ومتدياتهم ، وقد صرح بذلك القرآن قائلاً : (أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين)^(٣) . ولكنهم لم يتصدوا لهذا الأمر ولم يطلبوه أو يحاولوه ، ليس عن جهلٍ

لمعنى ' هذا التحدي وخطره ، إذ هم يدركون أن وراء ذلك تهديداً خطيراً لجامعتهم الأوثانية واعتقاداتهم التي ورثوها ، بل عن ادراك جلي وفهم تام لمعنى المعارضة المطلوبة ، وهي فيما تعنيه المجاراة في الأسلوب والمبنى ' ، ولا يجوز أن يقع في وهم أحد أنهم عُدِموا البلغاء ، فهذا الجاحظ يقول : «بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً وأحكم ما كانت لغةً وأشد ما كانت عدة»^(٤) .

إن القرآن الكريم قد وضعهم بهذا التحدي امام الحقيقة وجهاً لوجه ، فهو كتاب كما يسمعون ، كلماته عربية منها يؤلفون كلامهم ، وتراكيبه عربية عليها جرت فنون خطاباتهم ، وإذن فليس عليهم إلا أن يحشدوا بلغاءهم وهم كثيرون ، ثم يلجوا ميدان المعارضة ويأتوا بحديث مثله فينتهي كل شيء ، تسقط الدعوى وينهار أساسها ، ويظهر بطلانها ، فتسلم لهم - للعرب - حيثد جامعتهم ومصالحهم ولكنهم لم يحاولوا ذلك ، وذلك لأنهم رازوا أنفسهم فوجدوا أنهم أمام أمر لا قبل لهم به . ولما أعيتهم الحيلة ، وزعموا أنه - أي القرآن - كلام مفترى وإنهم لو شاءوا لقالوا مثله ، بغية التشويش على الناس ،

صادقين». (٧)

وامام هذا المستوى من التحدي الجديد نجد هؤلاء العرب العرباء ملوك البيان وفرسان الكلام، أصحاب المعلقات المشهورات «ولهم القصيد العجيب والرجز الفاخر، والخطب الطوال البليغة، والقصار الموجزة، ولهم الأسجاع والمزدوج واللفظ المثور»^(٨) نجدهم وهم يتحدون بمثل هذا القدر من الكلام ثم لا يحIRON جواباً. هذا مع اشتداد الخطر وتعاضم الخطب، واستمرار الاستفزاز، إذ القرآن أخذ يقرعهم بألوان التقرير^(٩)، يشتم آلهتهم، ويسفه أحلامهم ويعيب عليهم طرائق عباداتهم ثم هو يهدد أعرافهم ومصالحهم التي كثيراً ما اهرقت لأجلها الدماء، وبذلت النفوس، فأى شيء إذن أعظم من هذا يستثير الحمية ويستنهض الهمم لمجابهة التحدي وإبطال الدعوى ' خاصة وأنهم قد عرّفوا باللدن والخصومة، وقوة المناظرة والجدل، وحضور البديهة وحدة الذهن، ثم «الكلام سيد عملهم»^(١٠) وقد احتاجوا إليه والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض فكيف بالظاهر الجليل المنفعة.

اننا نلاحظ هنا أن القرآن الكريم قد تدرج معهم في مسألة التحدي من المطالبة بالاتيان بالمثل الى المطالبة والتحدي فليس

ولكن القرآن لم يترك لهم فرصةً جني ثمار هذا الافتراء والزعم، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قال تعالى: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين». (٥)

هكذا قطعاً لدابر تقولانهم، وإبطالاً، واشهاراً للحجة فوق رؤوسهم، إنهم بهذا أمام تحد جديد وهو كما يبدو مما يسهل عليهم التصدي له والمصاولة فيه. وإذن فما عليهم إلا المعارضة بهذا القدر المحدود ثم يستريحون مما تثيره آيات هذا القرآن من خوف وقلق في أوساطهم، ولكنهم لم يتقدموا خطوة واحدة بهذا الاتجاه بل اسقط ما في أيديهم فلم يجدوا وسيلة سوى منع الناس من الالتقاء بالرسول محمد صلى الله عليه وآله أو الاستماع الى ما يتلوه من آيات، وقد ذكر ذلك على لسانهم «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون». (٦) ولكن القرآن الكريم لم يتركهم وما يبتغون بل سرعان ما صعبهم بأن ألقى ' اليهم تحدياً من نوع آخر تحدياً يستوقف كل ذي بصيرة وعقل، انه يتحداهم بالاتيان بسورة واحدة من مثله فقط، قال تعالى ' «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم

من شك أن سلوك طريق المعارضة بهذا
القدر المطلوب هو الأرجح عندهم الذي
لا يتصور على رزانة حلومهم وامتلاك القدرة
البيانية إهماله والصدّ عنه .

ولكنهم وقفوا موقفاً يدل على
عجزهم، وصاروا الى حال تدل على عدم
مقدرتهم، وعلى انقطاع أطماعهم فيه «إذ
نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت النفوس
واربقت المهج وقطعت الأرحام، وذهبت
الأموال ولو كان ذلك في وسعهم وتحت
مقدورهم لم يتكلفوا هذا الأمور الخطيرة،
ولم يركبوا تلك الفواقير الميرة، ولم يكونوا
تركوا السهل الدمث من القول الى الحزن
الوعر من الفعل، وهذا ما لا يفعله عاقل
ولا يختاره ذولب راجح...» (١١)

وعليه فقد كان لجوؤهم الى اشهار
السنان بدل الحجة والبيان ليس إلا تستراً
على عجزهم وتمويهاً لفسلهم، أما الدليل
على ذلك فيمكن التماسه من خلال
مراجعة أحوال العرب الذي عاصروا نزول
القرآن الكريم، وهنا نستطيع أن نشير الى
حالتين لهما دلالة بالغة على المطلب
وهما:

١- حالة مشركي مكة الذين ركبهم
العناد، واستكبروا عن الإذعان للحق، وقد
أخذوا يتباحثون في أمر القرآن الكريم، وما

آل اليه أمرهم مع الرسول الأكرم نبينا محمد
صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يواجهون
الناس الذين يفدون الى مكة المكرمة عادةً
في المواسم المختلفة ماذا سيقولون لهم؟
وأيّ زعم أنسب للتمويه والتعمية؟ وقد نقل
لنا التاريخ المحاورة التي جرت بينهم «إذ
قالوا لابن المغيرة وهو من كبارهم
وخبرائهم: نقول عنه إنه - أي النبي - كاهن
فقال: والله ما هو بكاهن فلقد رأينا الكهان
فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه
قالوا: فنقول انه مجنون قال: ما
هو مجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما
هو بخذقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا:
فنقول شاعر قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا
الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه،
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر، قالوا:
فنقول ساحر، قال: ما هو ساحر لقد رأينا
السّحار وسحرهم فما هو بنفشه ولا عقده.
قالوا: فما تقول يا ابا عبد شمس قال: والله
إنّ لقوله لحلاوة، وإنّ أصله لغدق وإن
فرعه لجناة، وما أنتم بقائلين من ذلك شيئاً
إلا عرف انه باطل، وإنّ أقرب القول أن
تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين
المرء وأبيه، والمرء وأخيه، وبين المرء
وزوجه وبين المرء وعشيرته.» (١٢)

واستناداً الى هذه المحاورة فإنهم مع

إقرارهم بعلو منزلة القرآن الكريم ، وانه فوق كلام البشر إلا أنهم أوقعوا أنفسهم في هذا التخييط استكباراً وأنفةً من الأذعان للحق وأشار القرآن الكريم نفسه الى ذلك قول تعالى : «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أنا لتاركوا آلِهتنا لشاعر مجنون»^(١٣) «هكذا جنوحاً الى سياسة الطباع والعادات ، وقد كانت العادة عندهم ديناً حين لم يكن الدين إلا عادة...»^(١٤).

إن اصول هذا المحاورة ، أشار اليها القرآن الكريم أيضاً نفسه عند ما ذكر حالة الاضطراب والتخييط في مواقفهم إزاء القرآن وذلك في قوله تعالى : سورة الأنبياء : «بل قالوا اضغات أحلام بل افتريه بل هوشاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون»^(١٥).

٢- أما الحالة الثانية التي تدلل على اقرارهم واذعانهم بالعجز ، فهو الاستجابة الواعية والفطرية لعظمة القرآن والإيمان بأنه فوق كلام البشر ، وقد تمثل هذا الأمر باسلام نفر من مشركي العرب^(١٦) وكفارهم بمجرد الاستماع الى القرآن ، إذ أدرك هذا النفر بحكم سليقته العربية وذوقه البياني ومعرفته بأساليب العرب أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون نتاج البشر .

وعلى الجملة فإننا نستنتج من ذلك كله

أن العرب بعامتهم كافرين ومؤمنين قد أدركوا إدراكاً تاماً وحصلت عندهم فناعة وجدانية بأن هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أسماعهم ، ويبشر به في مجتمعاتهم مباين^(١٧) كل المباينة لما ألفوه من أساليب ، ولما اطلعوا عليه من أفانين البيان ، وانه يعلو ولا يُعلى عليه بخاصة وهم أهل هذه اللغة والخبراء في أساليبها ثم (الرسول) كان منهم مولداً ونشأة ولغة .

وهنا من حقنا أن نتساءل مع الجرجاني : «هل يجوز أن يخرج خارج من الناس على قوم لهم رياسة ، ولهم دين ولهم نحلة فيؤلب عليهم الناس ويدبر في أمر اخراجهم من ديارهم وأموالهم وفي قتل صناديدهم وكبارهم ومسي ذراريهم وأولادهم ، وعدته التي يجد بها السبيل الى تألف من يتألفه ، ودعاء من يدعوه ، دعوى ' إذا هي ابطلت بطل أمره كله ، وانتقض عليه تدبيره ثم لا يعرض له في تلك الدعوى ' ولا يشتغل في ابطالها مع امكان ذلك ، ومع انه ليس بمتعذر ولا ممتنع»^(١٨) نعم نتساءل مع الجرجاني هل يجوز ذلك ؟ وهل حدثنا التاريخ بمثله ؟ كلا لا يجوز إلا أن يكون ذلك معجزاً لهم خارقاً للعادات الجارية والسنن المألوفة .

ثانياً مسألة المعارضة المزعومة

للقرآن الكريم

لعل من المناسب أن نعرض أولاً لسؤال قد يتردد هنا، وهو: هل من الصحيح أنه لم تحصل معارضات حقيقية للقرآن؟ وماذا نفعل إزاء ما نقله لنا التاريخ من وجود محاولات للمعارضة نسبت إلى عدد من الناس كمسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وسجاح التميمية؟ وأخرى غيرها نسبت إلى 'ابن المقفع' وإلى المعري الشاعر وآخرين؟^(١٩) نجيب عن هذا السؤال فنقول:

إن المعارضات أو على الأصح المحاولات التي نسبت إلى مسيلمة وإلى الأسود وسجاح إن صحت فهي أدعى إلى إثارة الضحك والسخرية من أن تسمى 'معارضة' لأن كل من يمتلك حساً بلاغياً، وذوقاً بيانياً يعرف مقدار حظها - أي تلك المعارضات - من الأسفاف ومدى 'مجانبتها' الذوق البياني فضلاً عن فساد المعنى 'وركاكة المبنى'. وأغلب الظن أن أصحابها أو المروجين لها حاولوا السير على طريقة الكهان باختيار العبارة الغامضة واسلوب السجع المتكلف، ومع ذلك طفحت أقاريلهم وكلماتهم بكل ما ينبويه السمع ويستثقله، ويضيق به الصدر

ويستهجنه، ولو أوردنا نماذج مما سطروه لبانت هذه الحقائق وتكشفت. فمما ورد على لسان مسيلمة قوله: «والشاء والوانها، وأعجبها السود والبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض أنه لعجب محض. وقد حرم المذق فما بالكم لاتمجمعون...»^(٢٠). وقد قال الجاحظ معقلاً على قول مسيلمة في الضفدع: «ولا أدري ما هيّج مسيلمة على ذكرها، ولم ساء رأيه فيها حتى جعل يزعمه فيها فيما نزل عليه: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين. نصفك في الماء ونصفك في الطين. لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين»^(٢١). وقد علق الرافعي على ذلك قائلاً: «وكل كلام - أي مسيلمة - على هذا النمط واه سخيف لا ينهض ولا يتماسك بل هو مضطرب النسيج مبتذل المعنى 'مستهلك من جهته'.»^(٢٢)

أما ما ورد عن سجاح التميمية فقد نقلوا قولها: «اعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب» ومثله ما ورد عن الأسود العنسي قوله: «سيح اسم ربك الأعلى الذي يسر على الجبلى 'فأخرج منها نسمة تسعى' من بين أضلاع وحشى'...»^(٢٣).

وهكذا على هذا المنوال أسجاع ركيكة ومعان تافهة لا تقوى على الحصول على

مميزة البلاغة فضلاً عن قدرتها على دخول ميدان المعارضة . وقد نسبت معارضة لابن المقفع الكاتب المشهور، واخرى لأبي العلاء المعري الشاعر المعروف، فأما ابن المقفع فقد عرض الباقلاني^(٢٤) لما نسب اليه وناقض ذلك تفصيلاً وانتهى الى القول : «انه لا وجود لابن المقفع كتاب يدعي مدع انه عارض فيه القرآن الكريم بل يزعمون انه اشتغل بذلك مدة ثم مزق ما جمعه واستحيا لنفسه من اظهاره . وعلق الرافعي^(٢٥) على المعارضة المنسوبة لابن المقفع قائلاً «وأما نسبت المعارضة له دون غيره من البلاء لأن فتنة الفرق الملحدة إنما كانت بعده، وكان البلغاء كافة لا يمترون في إعجاز القرآن، وإن اختلفوا في وجه إعجازه ثم إن ابن المقفع متهم عند الناس في دينه فدفع بعض ذلك الى بعض ونهيات النسبة من الجملة» وعليه يظهر أن نسبة المعارضة اليه زائفة.

وأما ما نسب الى أبي العلاء من المعارضة فقد ادعى ' خصومه أنه ألف كتابه الفصول والغايات^(٢٦) لهذا الغرض، والذي يرجع الى الكتاب المذكور وهو مطبوع متداول يتضح له أن هذه الدعوى محض افتراء على الرجل، يؤيد ذلك أن المعري نفسه أزرى ' على ابن الراوندي^(٢٧)

محاولاته البائسة في معارضة القرآن في كتابه المسمى ' بالناج أذ ينعت المعري هذا الناج قائلاً: «وأما تاجه فليس يصلح أن يكون نعلًا وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة أف وتفت وجورب وخف .» ثم أن أوضح دليل على كذب من نسب المعارضة الى المعري تصريح المعري نفسه باعجاز القرآن إذ يقول : «وأجمع ملحد ومهتد أن هذا الذي جاء به محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب بهر بالأعجاز، ولقي عدوه بالأرجاز، ما حُذِي على مثال، ولا أشبه غريب الأمثال، ما هو بالقصيد الموزون، ولا الرجز من سهل وحزون، ولا شاكل خطابة العرب ولا سجع الكهنة ذوي الأرب وجاء كالشمس اللائحة لوفهمه الهضب لتصدع، وإن الآية منه أوبعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون فتكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنح غسق والزهرة البادية في جدوب ذات نسق فتبارك الله أحسن الخالقين .»^(٢٨)

وهكذا نجد أن الأوائل من ذوي الفطرة السليمة والعبقرية الفذة والفصاحة الممتازة لم يجدوا مفراً إلا الأذعان لهذا القرآن العظيم وإلا الإقرار باعجازه المبين . أما بعض المتأخرين ممن خلقتهم^(٢٩)

الأغراض الاستعمارية الديتشة وحركتهم الماسونية اللعينة من أمثال محمد علي الملقب بالباب والآخر الملقب بالبهاء ممن جاءوا بنحلة البابية والبهاية فقد تقدموا بمحاولاتهم البائسة لمعارضة القرآن فأدهشوا ذوي الألباب فيما جاءوا به من الهذر والهذيان فمثلاً مما جاء على لسان الميرزا الباب قوله : « قل كل ليقولون لا اله الا الله الذي آمنت به كل الحلاقين ، قل كل ليقولون لا اله الا الله الذي آمنت به كل اللهامون - أي اللحامين - قل كل ليقولون لا اله الا الله الذي آمنت به كل السواقين ... » وهكذا يستمر في كلامه يعدد المهن في أكثر من عشر صفحات ، وفيها من غلط الأنشاء والاملاء عدا الصرف والنحو ما ليس له حصر وإذا كان هذا حال أحدهم فإن بقية الزمرة^(٣١) ليست بأحسن حالاً منه . وكل من يطلع على ما جاءوا به من مقالات وهذر يحكم بتفاهتها وسخفها من كل وجه . أما آخر المحاولات البائسة في هذا المجال فهي ما قام به بعض الأجانب في مصر^(٣٢) ونشروه في كتيب سَمَوْه «حسن الأيجاز أوردوا فيه ما توهموه معارضة لبعض سور القرآن الكريم ، ومما جاء فيه قولهم : «إنا اعطيناك الجواهر ، فصل لربك وجاهر ، ولا تعتمد قول ساحر ... » .^(٣٢)

وعلى الجملة فإن هؤلاء جميعاً قد ركبهم الوهم فظنوا ان المعارضة إنما تكون على مثل هذه الشاكلة إي الاهتمام بالسجع دون المعنى ، وبتقليد القرآن بتغيير بعض ألفاظه والتلاعب بسوره ، وبما أوقعهم في فساد النظم والمعنى على حد سواء . وهنا لابد أن نؤكد أن المعارضة الصحيحة والحقيقية لا يمكن أن تكون بهذه الشاكلة ، إذا لو كانت كذلك لسلك سبيلها أولئك القوم الذي تحداهم القرآن الكريم مع ما كانوا عليه من عظيم الحاجة اليها ... ولكنهم علموا وجهل غيرهم بمعنى ' المعارضة المطلوبة فهم أدركوا شروطها ومواصفاتها بما استقر في أوساطهم الأدبية ومتدياتهم الشعرية ، ولذلك لم يوقعوا أنفسهم في مثل هذا البؤس والسفاهة بل لجأوا الى أساليب آخر في المواجهة وردّ التحدي إذ امتشقوا السنان والسيوف وهان عليهم ملاقات الحتوف بدلاً من أن يجعلوا أنفسهم موضع التندر أبد الدهر لوأنهم أقدموا على المعارضة بالبيان وفن القول .

والآن إزاء ما وصل اليه من معارضات لاتصلح كما اتضح لدينا بحسب مقاييس النقد والذوق والمنطق أن نضعها في مستوى الكلام البليغ فضلاً عن وضعها في قبالة النص القرآني على سبيل المقارنة

أوالمعارضة . أقول إزاء ذلك لابد ان نعالج افتراضاً ربما أورده أو يورده بعضهم ، وهذا الافتراض هو : إن المعارضة الجدية للقرآن ربما قد حصلت بالفعل في عصر النزول أو بعد ذلك بقليل ولكنها محيت وطمست من الوجود عند ما استتب الأمر للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وانتصر على أعدائه بقوة السلاح آخر الأمر . ولمناقشة ذلك نقول :

لو افترضنا هذا جدلاً فلتساءل أولاً : ترى ' متى ' حصلت مثل هذه المعارضة المزعومة ؟ أكانت قبل الدخول مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه في المجابهة المسلحة أم قبل ذلك ؟ ومن هم أولئك الأشخاص الذين اضطلعوا بهذه المهمة واستطاعوا ردّ التحدي القرآني ؟ وبعد هذا التساؤل نقول :

لاريب أن مثل هذه المعارضة المزعومة يفترض وقوعها قبل الدخول مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المجابهة المسلحة ، لأنّ هذا هو الطريق الأسهل والأسلم للوقوف في وجه دعوة الرسول والحيلولة دون تكاثر الأتباع والأنصار ، وهذا يقتضيه المنطق لأن الرسول لم يطلب منهم بادئ ذي بدء أكثر من الأتيان بسورة من مثل القرآن ثم ينتهي كل

شيء فيسقط ما في يده ، وينهار أساس دعوته وبرهان نبوته . وإذن فمن المعقول جداً سلوك هذا السبيل قبل اللجوء الى أي سبيل آخر قد يكلفهم كثيراً من الجهود والأموال وربما الأنفس . وهنا فلو افترضنا أنّ مثل هذه المعارضة قد حصلت فعلاً فكيف قدر لدعوته المباركة صلى الله عليه وآله وسلم أن تتسع وتكبر ، وأن تقاوم وتصمد حتى ' بلغت الى مداها الواسع والعميق في الامة ؟ ! ' ولوقال قائل : إنّ ذلك ممكن ، ولا يلزم أن يتراجع المؤمنون لمجرد وجود المعارضة لأن المؤمنين إنما استهوتهم مبادئ القرآن الكريم وتمكنت من نفوسهم قيمه السامية وأفكاره المنيرة . فإننا نقول حيثذ نعم من الجائز هذا ولكن ليس من الجائز أيضاً أن تززع مثل هذه المعارضة للقرآن وردّ تحديه ايمان البعض وخاصة أولئك الذين آمنوا استناداً الى هذه الحقيقة حقيقة الأعجاز وانطلاقاً من قناعة أن هذا القرآن هو من عند الله وأن ليس هناك من أحد يقادر على أن يأتي بسورة من مثله ؟ ! هذا جانب ، وجانب آخر هو أنّ التحدي قد كان ولم يكن مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا قلة قليلة مضطهدة مستضعفة ، وكان المشركون من أهل مكة ، وأهل الكتاب من يهود وغيرهم حريصين

كل الحرص على اسكات هذا الصوت
الالهي وايفاف هذه الانطلاقة الجبارة أي
الدعوة الاسلامية المباركة فأين هؤلاء
جميعاً عن مثل هذه المعارضة
المزعومة ليشهروها في وجه الرسول
وأتباعه ويذيعوها في كل ناد فتسقط حجته
وينهار أساس الدعوة؟ وإذ لم يظهر لذلك
عين ولا أثر دلّ على أن شيئاً من ذلك لم
يحدث قط، ولو حدث لذاع وانتشر أوجاء
به الخبر وناقضته السير وأهل التواريخ
والمتيقن عدم النقل.

أما لو افترضنا أن المعارضة قد
حصلت بعد الدخول مع الرسول في
المجابهة، وأن قريشاً وحلفاءها قد لجأت
الى ذلك بعد أن أعيتهم الحيلة ورأوا أن
القضاء على الرسول الاكرم وأتباعه الأخير
وتصفيتهم جسدياً أمر ليس ممكناً، وأن كل
الأسلحة التي استخدمت قد فشلت في
تحقيق هذه الغاية وكانوا يعتقدون أنها أسرع
حسماً مثلاً ولذلك لجأوا الى المعارضة،
وقدموا اطروحتهم في هذا المجال، ولكن
ذلك بعد قوات الأوان، إذا أن سيطرة
الرسول وأتباعه قد منعت ذيوها وقبرت
تلك المحاولة في مهدها. أقول إن مثل هذا
الافتراض حيثئذ باطل لسببين أساسيين:

الأول: إن الخوف والمنع عن نقل

الخبر بهذا الشأن أوبأى شأن مشابه لا يمكن
أن يؤدي الى انقطاع الخبر بالكلية ويتأتى لأن
المتعالم من حال الاخبار أنه لا ينقطع، بهذا
الجنس من الخوف، لأن الخوف إنما
يقتضى ترك الاظهار لا ترك النقل، وربما
دعا المنع فيه من سلطان وغيره أنه يكون
أقرب الى الانتشار من حيث تقوى
الدواعي وتزداد بحصول المنع. (٣٣)

الثاني: إن شواهد التاريخ تؤكد نفى
مثل هذا الافتراض إذ سجل لنا التاريخ كل
الوسائل التي حورب بها النبي محمد صلى
الله عليه وآله وسلم وكل الأساليب الخبيثة التي
جوبه بها القرآن الكريم، وفيها، هجاء
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والوقعة فيه
والصاق التهم به من ادعاء وجود تناقض (٣٤)
في القرآن الكريم، وتوجيه الطعون الى
الآيات البينات وترويج تلك الطعون
والباسها لباس العلم الى غير ذلك من
الوسائل والأساليب، فكيف خفيت
المعارضة المزعومة واختفت وهي أبلغ في
اصابة الغرض الذي يسعى اليه كل
الخصوم المتربصين؟ ولو افترض انه كان
لذلك موانع في وقت ما فلماذا لم تظهر عند
سنوح الفرصة، وما أكثر الفرص التي
سنحت منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم وعلى امتداد حقب التاريخ؟!

هذا وقد كان التحدي القرآني وما يزال قائماً، والخصوم كثيرون، ومنهم من هو أشد حرصاً وأكثر طمعاً للنيل من القرآن الكريم واضعاف قدسيته في النفوس، واقصائه عن الحياة، ودليل ذلك أن محاولات الأعداء لم تفتقر ولم تهدأ بل هي مستمرة ولعل ما نشره من كتاب «حسن الأيجاز» دليل على ذلك ولكنهم فشلوا وخابت آمالهم، وإن لم تفتقر عزائمهم إذ تحولوا إلى إثارة الاتهامات واشاعة الافتراءات وترويج الشبهات.

ولعل من المناسب أن أشير هنا إلى أن هناك دليلاً آخر يؤكد عدم حصول معارضة للقرآن الكريم، وهذا الدليل يمكن التماسه من «نظرية الصرفة» وذلك أن طائفة كبيرة من العلماء والأدباء والمتكلمين^(٣٥) ذهبوا إلى القول بالاعجاز بالصرفة، ومع أننا لانستطيع أن نجاري هذا الرأي أو نعتمده إلا أن ما نستفيده منه بخصوص المطلب الذي بأيدينا هو عدم حصول المعارضة. وتوضح ذلك: أن الذين ذهبوا إلى هذه النظرية نصدوا بالصرفة^(٣٦) «أن الله تعالى قد صرف العرب عن معارضته، وقد كان مقدوراً لهم، لكن قد عاقهم أمر خارجي... أي على معنى أن الله تعالى قد عطل قدرة العرب عن مجارة القرآن ومعارضته، ويفلسف

الشريف المرتضى^(٣٧) القول بالصرفة فيذهب إلى أن الله قد صرفهم بمعنى أنه سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة... فهذا الصرف خارق للعادة فصار كسائر المعجزات... وهنا وإن لم يكن الغرض مناقشة هذا النظرية إلا أنه لا بأس من تعلية فنقول: إن هذا القول ليس عليه دليل من المعقول ولا من المنقول بل الدليل على خلافه، فقد ذكر الخطابي في رده على الصرفه بأن دلالة الآية: «قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» الاسراء/ ٨٨.

تشهد هذه الآية بخلافه إذ أشار تعالى في ذلك (في الآية) إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التي ذكروها لا يلزم هذه الصفة، فدل على أن المراد غيرها^(٣٨) وذكر ابن الملكاني في مناقشة نظرية الصرفة أن الأمر لو كان كذلك - أي كما قالوا - لكان ينبغي أن يتعجبوا من حالهم وليس من حاله فأن من يضع يده على رأسه دون سائر الحاضرين يحبس الله تعالى أيديهم لا يتعجب منه بل من حالهم^(٣٩) هذا وجه في الرد. وهناك وجه آخر في الرد على الصرفة بالمعنى الذي ذهب إليه السيد

المرتضى ' لأن سلب العلوم التي كانوا يتمكنون بها من المعارضة مجرد زعم لا أساس له ، ودعوى بلا برهان بل الواقع على خلافه فقد ذكر الجاحظ «أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وآله والعرب أكثر ما كانت شاعراً وخطيباً» .^(٤٠)

هذا في عصر نزول القرآن الكريم ، أما بعد عصر النزول فقد كثر البلغاء والخطباء وصار بعضهم يتفنن في الكلام ، وانضاف الى اللسان العربي من العلوم ما استطاعوا أن يبلغوا به شأواً بعيداً في البلاغة ، بل صار بعضهم يتصرف في فن القول حد البراعة فأين دعوى القوم بسلب علومهم ؟ وما هي هذه العلوم التي سلبوها يا ترى ؟

وعلى الجملة فإن الذي يهمننا في واقع الأمر بالنسبة الى نظرية الصرفة أنها تؤكد عدم حصول المعارضة .

وأخيراً فربما يشير بعضهم اعتراضاً يبدو لأول وهلة وجيهاً وهو قولهم ؛ إن القرآن هونتاج العبقرية التي اختص بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الشأن في سائر العبقريات والمواهب إذ هي حالة تفرد واختصاص لا يتكرر ، ولذلك فلا معنى ' للتحدي ولا مبرر له ، ولا يمكن المطالبة بالرد عليه . وللأجابة عن ذلك نقول :

إن العبقرية لا تولد في فراغ لو افترضنا

الأمر من هذا القبيل ، إذ لا بد من تحقق شروط منها ما يتصل بالفرد ومؤهلاته ، ومنها ما يتصل بالواقع وخصوصياته ومنه ما يتصل بالمناخ الفكري والأجواء العامة وتاريخ العبقريات والعباقرة ينبثنا بذلك دائماً ، وعليه فإن القراءة المتأنية والموضوعية لمؤهلات الرجل (الرسول) محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان امياً لا يعرف القراءة والكتابة^(٤١) ولواقعه الذي كان يموج بالتناقضات الصارخة^(٤٢) والخرافات التي لا حدود لها ، ثم الجو الفكري المتسمم بالتحجر والجمود ، إن القراءة لذلك كله تضع بأيدينا حقيقة مهمة جداً ، وهي عدم وجود امكانات كافية أو مؤهلات لائقة لكي يترشح عنها مثل هذا القرآن العظيم الذي جاء بأفكار وآراء في منتهى ' الدقة والأنسجام ، وبقيم سامية هي مفخرة للانسانية وللأجيال جميعاً ، وبمبادئ عظيمة تزهوبها الانسانية ، وكانت كل تلك المضامين الراقية قد عُرِضت بأسلوب متفرد معجز لم يصل الى شأوه البشرفط على امتداد الزمان . إن مثل هذه الحقيقة هي التي جعلت توماس كارليل مثلاً يصرخ بكل اعجاب قائلاً «إن هذا القرآن صدى متفجر من قلب الكون نفسه» .^(٤٣)

نعم من الصحيح جداً أن تاريخ البشرية زاخر

بالعقريات، ولكنها في جملتها لا تكاد تخرج عن اختراع لآلة أو ابداع لرواية أوديان شعر أو اكتشاف لحقيقة علمية من الحقائق التي يزخر بها، الوجود اما ما يأتي به الفلاسفة أو المفكرون الأفذاذ من اطروحات فهي في عين الوقت الذي تستند فيه الى معطيات العصر واكتشافاته تبقى حبيسة البيئة بكل خصوصياتها وأجوائها، أما القرآن الكريم فقد خرج عن ناموس العقريات ومقتضى الصناعة البشرية والمواهب الفطرية ونتاجات البشر من أي وجه أتيت، وكيفما قلبت الأمر، إن في المضامين أوفي الأسلوب، ونستأنس هنا برأي للجرجاني بخصوص هذه النقطة من البحث فهو يقول «إعلم أن ما هنا باباً من التلبيس أنت تجده يدور في أنفس قوم من الأشقياء... وتراهم يومثون اليه ويستهنون الغر الغبي بذكره وهو قولهم: قد جرت العادة بأن يبقى في الامان من يفوت أهله حتى يسلموا له، وحتى لا يطمع أحد في مداناته، وحتى ليقع الأجماع فيه أنه الفرد الذي لا ينازع... ثم قال ولهم في هذا الباب خبط وتخليط وإنما أتوا من تسرعهم الى الاعتراض قبل تمام العلم بالدليل وذلك: أن الشرط في المزية الناقضة للعادة أن يبلغ الأمر فيها الى حيث

يسهر ويقهر حتى ' تنقطع الأطماع عن المعارضة وتخرس الألس عن دعوى المدانة، وحتى ' لا تحدث نفس صاحبها بأن يتصدى ' ولا يجول في خلد أحد أن الاتيان بمثله ممكن... وليت شعري من هذا الذي سلم له أنه كان في وقت من الأوقات من بلغ أمره في المزية والعلو على أهل زمانه هذا المبلغ وانتهى ' الى هذا الحد؟! ثم قال: ومعلوم أن المعول في دليل الاعجاز على النظم، ومعلوم كذلك أن ليس الدليل في المعجى بنظم لم يوجد من قبل قط بل في ذلك مضموماً الى أن يبين ذلك النظم من سائر ما عُرف ويعرف من ضروب النظم وما يعرف أهل العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه، البيونة التي لا يعرض معها شك لواحد منهم أنه لا يستطيعه ولا يهتدى لكنه أمره، حتى يكونوا في استشعار اليأس من أن يقدرُوا على مثله وما يجري مجرى المثل على صورة واحدة وحتى ' كأن قلوبهم في ذلك قد افرغت في قلب واحد. » (٤٤)

ويبقى ' آخر الأمر أن نعالج أمراً ربما له ما يبرره وهو ما الضرورة الى التحدي وما هي مبرراته؟ وللأجابة نقول.

إن التحدي وطلب المعارضة إنما هولتأكيد أن ما يصدر عن الرسول محمد

صلى الله عليه وآله وسلم ليس من عنده، لضرورة أن قدراته مثل قدراتهم، وامكاناته كبشر مثل امكاناتهم، لعله فيما يتعلق بالابداع الأدبي أقلّ فيهم تفوقاً إذ لم يعرف عنه أنه كان يثر درر الحكمة أو أنه كان خطيباً أو شاعراً قبل أن يرفع دعواه بالنبوة هذا من جهة، ومن جهة أخرى 'فإن الساحة الأدبية في مكة وغيرها كانت ميداناً للمباريات والمعارضات، كما كانت أسواقهم ومنتدياتهم تزخر بأنواع الأنشطة الأدبية، ويقف النقاد والمحكمون^(٤٥) يرشحون هذه القصيدة أو تلك ويتخبون هذا الأثر الفني دون ذاك حتى كانت المعلقات المشهورات أثر هذا المنهج، ومن هنا كان من المناسب أن يجبههم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويتحداهم في المجال الذي امتازوا فيه وعنوا به، فيقدم القرآن الكريم برهاناً على صدق دعواه النبوة وحجة على رسالته وسفارته عن الحضرة الألهمية وأنه يتلقى ' هذا القرآن من لدن حكيم خبير من رب السموات والأرضين فإن اعتراهم الريب أو داخلهم الشك فما عليهم إلا المعارضة التي هي وسيلتهم المعتادة وطريقتهم المفضلة. لكن نبوءة القرآن العظيم والحقيقة التي صدع بها حسمت الأمر وذلك في قوله تعالى «قل لئن اجتمعت الأنس والجن على

أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً»^(٤٦) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هوامش البحث ومصادره

١. الواقعة: ٨٠.
٢. الشعراء: ١٩٥.
٣. الطور: ٣٤.
٤. الاتقان/ السيوطي ٢: ١١٧.
٥. هود: ١٣.
٦. فصلت: ٢٦.
٧. البقرة: ٢٣.
٨. راجع ما نقله السيوطي عن الجاحظ/ الاتقان ٢: ١١٨.
٩. كما جاء مثلاً في قوله تعالى: «اتكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» (الأنبياء: ٩٨).
- وجاء قوله تعالى: «ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» (البقرة: ١٧٠)، وراجع رواية في نهاية الأدب ١٦: ١١٩٩ فقد ذكر أن أشراف قريش جاموا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلها وعاب ديتنا وصفه أحلامنا وفضل آباؤنا.
١٠. الاتقان/ المصنف السابق.
١١. بيان اعجاز القرآن/ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن الكريم/ ص ٢١.
١٢. راجع نهاية الأدب/ النويري/ ١٦: ٧٣٣، وراجع الألهيات/ السبحاني/ ٢: ٢٢٩ وما بعدها.
١٣. الصافات/ ٣٥/ ٣٦.
١٤. اعجاز القرآن/ الرافعي/ ص ١٩٣.

١٥. الأنبياء: ٥.

١٦. سيرة ابن هشام: ٢٧، وراجع الرسالة الشافعية/ الجرجاني/ ص ١٢٤ وما بعدها.

١٧. راجع تفصيل الفكرة/ اعجاز القرآن/ الباقلاني/ ١: ٥٥ وما بعدها.

١٨. الرسالة الشافعية: ١٢٦.

١٩. راجع ما ذكره بالتفصيل/ مصطفى صادق الرافعي/

اعجاز القرآن: ١٩٥، وراجع الاعجاز في دراسات

السابقين/ عبدالكريم الخطيب/ ص ٥٠٢ وما بعدها.

٢٠. راجع المعجزة الخالدة/ السيد هبة الدين

الشهرستاني/ ص ٩٥-٩٧، وراجع: الألهيات/

السبحاني/ ٢: ٣٤٤ وما بعدها.

٢١. اعجاز القرآن/ الرافعي/ ص ١٩٨-١٩٩.

٢٢. المصدر نفسه.

٢٣. المصدر نفسه ٢٣.

٢٤. اعجاز القرآن/ الباقلاني/ ١: ٤٩-٥٠.

٢٥. الرافعي/ المصدر السابق.

٢٦. الفصول والغايات/ مقدمة المحقق/ الزناتي.

٢٧. راجع رسالة الغفران/ المصري/ تحقيق الدكتور

بنت الشاطيء/ ص ٤١٠ وما بعدها، وراجع ما ذكره

الرافعي عن ابن الروندي وماسب إليه من

معارضات/ ص ١٩٩.

٢٨. رسالة الغفران/ المصري/ ص ٤١٠.

٢٩. المعجزة الخالدة/ الشهرستاني/ ص ٩٩.

٣٠. المصدر نفسه.

٣٣. راجع المغنى في أبواب التوحيد والعدل/

القاضي عبدالجبار المعتزلى/ ١٦: ٢٥ وما بعدها.

٣٤. راجع حول دعوى التناقض بين نصوص القرآن

الكريم/ د. طه الديواني/ رسالة القرآن العدد

السابع/ ١٤١٣هـ.

٣٥. راجع الملل والنحل/ الشهرستاني/ ١: ١٤٢

تحقيق: سيد كيلاني/ ١٩٧٥.

٣٦. البرهان في علوم القرآن/ الزركشى ٢: ٩٢.

٣٧. اوائل المقالات في المذاهب والمختارات/ الشيخ مفيد.

٣٨. بيان اعجاز القرآن/ ضمن ثلاث رسائل في

اعجاز القرآن/ ص ٢٣.

٣٩. البرهان في اعجاز القرآن/ ص ٥٣-٥٤، وراجع

مجمع البيان/ الطبرسي/ ٣: ٤٣٨.

٤٠. راجع مناقشة وافية شافية لنظرية الصرفة/

الألهيات/ الشيخ جعفر السبحاني/ ٢: ٣٢.

وما بعدها.

٤١. راجع تاريخ القرآن/ عبدالله الزنجاني/ ص ٣. فقد

قال: وليس هناك ناحية في تاريخ النبي صلى الله

عليه وآله وسلم أوضح من أميته بمعنى 'جهله

بالقراء والكتابة وراجع من تاريخ الحركات الفكرية

في الاسلام/ دوزي/ ص ٢٤٢ فقد أكد آمية الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى المذكور.

٤٢. راجع تاريخ العرب قبل الاسلام/ الدكتور جواد

على/ القسم الدينى/ نشر المجمع العلمى العراقى

وراجع مروج الذهب/ ٢: ١٣٢ وما بعدها.

٤٣. الظاهرة القرآنية/ مالك بن نبي/ ٣٣٨.

٤٤. الرسالة الشافعية/ ضمن ثلاث رسائل في اعجاز

القرآن/ ص ١٢٣.

٤٥. راجع تاريخ النقد الأدبى عند العرب/ طه ابراهيم/

ص ٢٤ منشورات دارالحكمة/ دمشق ١٩٧٤.

وراجع اعجاز القرآن/ الرافعي/ ص ١٩٠-١٩١،

راجع الألهيات/ السبحاني/ ٢: ٢٢٢.

٤٦. الاسراء: ٨٨، راجع تفسيرها فى مجمع البيان/

الطبرسي/ ٣: ٤٣٨.

مصادر الدراسة :

الحديثة/ موريس بوكاي/ نشر دارالمعارف
بمصر/ ١٩٧٨.

١١ - الرسالة الشافية/ لأبي بكر عبدالقاهر الجرجاني
ت ٤٧١هـ، نشر ضمن ثلاث رسائل في اعجاز
القرآن/ السابقه.

١٢ - رسالة الغفران/ لأبي العلاء المعري ٤٩٩هـ،
تحقيق الدكتورة بنت الشاطي/ نشر دارالمعارف
بمصر ١٩٥٠.

١٣ - السيرة النبوية/ لابن هشام/ مطبعة بولاق/ بمصر.
١٤ - الظاهرة القرآنية/ مالك بن نبي/ ترجمة عبدالصبور
شاهين/ نشر دارالفكر- بيروت.

١٥ - الفصول والغايات/ لأبي العلاء المعري/ ضبط
وتفسير محمد حسن زناتي/ نشر المكتب التجاري
بيروت، طبع القاهرة ١٩٣٨م.

١٦ - مروج الذهب ومعادن الجوهر/ لأبي الحسن علي
بن الحسين المسعودي ت ٣٣٦هـ/ دارالاندلس/
بيروت/ ط ٤/ ١٩٨١.

١٧ - المعجزة الخالدة/ السيد العلامة هبة الدين الحسيني
الشهرستاني/ سلسلة حديث الشهر/ مطبعة النجاح-
بغداد (١٩٥٠).

١٨ - المغني في أبواب التوحيد والعدل/ القاضي
عبدالجبار بن أحمد المعتزلي ت ٤١٥هـ
الجزء السادس عشر - خاص باعجاز القرآن - تحقيق

الشيخ امين الخولي/ نشر وزاره الثقافة بمصر
١٩٦٠.

١٩ - من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام/ بندلي
جوزي/ دارالروائع - بيروت/ لبنان.

٢٠ - نهاية الأدب في فنون الأدب/ لشهاب الدين حمد بن
عبدالوهاب النويري، ت ٧٣٣هـ.

نشر: المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة/ القاهرة.

١ - الأتقان في علوم القرآن/ لجلال الدين السيوطي
ت ١١١هـ، المكتب التجارية الكبرى، المطبعة
الحجازية ١٣٩٨هـ.

٢ - الألهيان/ الشيخ جعفر السبحاني/ بقلم الشيخ
حسن محمد مكي العاملی الطبعة الثانية/ مكتب
الاعلام الاسلامي/ ١٤١١هـ.

٣ - اعجاز القرآن/ للقاضي أبي بكر الباقلاني ت ٤٠٣هـ
مطبوع بهامش الكتب السابق.

٤ - اعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ مصطفى صادق
الرافعي/ المكتبة التجارية الكبرى بمصر/ الطبعة
الثامنة ١٩٦٥.

٥ - الاعجاز البياني للقرآن/ الدكتور بنت الشاطي
عائشة عبدالرحمن/ طبع ونشر دارالمعارف
بمصر.

٦ - البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن/ لكمال الدين
عبدالواحد الزملكاني ت ٦٥١هـ.

٧ - بيان اعجاز القرآن/ لأبي سليمان حمد بن محمد بن
ابراهيم الخطابي ت ٣٨٨هـ، منشور ضمن كتاب.

ثلاث رسائل في اعجاز القرآن/ تحقيق الدكتور محمد
خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام/ نشر
دارالمعارف بمصر ١٩٦٨ ط.

٨ - البيان في تفسير القرآن/ للامام الراحل أبي القاسم
الخوني (قدم سره) نشر مؤسسة الأعلمی -
بيروت/ لبنان.

٩ - تاريخ القرآن/ لأبي عبدالله الميرزا الزنجاني
ت ١٢٦٠هـ، نشر مؤسسة الأعلمی، بيروت/
ط ١٩٦٩

١٠ - دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف

قصة آية العض على الجراح

السيد مالك الموسوي

«إن القرآن يجري على أحرنا كما جرى في أولنا،
ويسري في الباقي كما سري في الماضي».

وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما
أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم
من يريد الآخرة ﴿١٥٢﴾ عمران: ١٥٢.

ووقف الرسول القائد صلى الله عليه وآله
وسلم يتطلع إلى أولئك السبعين، من خيرة
أصحابه البررة، مخضبين بدمائهم الزكية
الطاهرة، فتدفقت عليه الآلام والاحزان،
وانفجرت جراحاته بالنزف... فما هو يرى
عمّة الحمزة، أسد الله وأسد رسوله، وقد مُثِّلَ
به أشنع تمثيل، فراح يقول: «ما وقفتُ
موقفاً أغيظ إليّ من هذا الموقف».

ووقف على جسد الصحابي الكبير
مصعب بن عمير، صريعاً في بُرده: وقال: «

﴿الذين استجابوا لله والرسول
من بعد ما أصابهم القرح للذين
أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم﴾ الذين
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل ﴿١٧٢﴾ آل عمران: ١٧٢ - ١٧٣.

بعد أن وضعت الحرب أوزارها، طفق
الصحابة يذرفون دموع الحزن والأسى
والتوبة، للخطأ الفادح الذي ارتكبوه، والنصر
المحقق الذي ضيّعوه، فقد كانت كفة المعركة
لصالحهم، وراحوا يخدمون أنفاس أعدائهم،
ويستأصلون شأفتهم ﴿ولقد صدقكم الله
وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم

لقد رايتُكَ بمكَّة وما بها أحدٌ أرقَّ حُلَّةً ولا أحسنَ لَمَّةً، ثمَّ انتِ اشعثُ الرأسِ في بُرده»!. وأخذَ يتفحصُ الشهداء السبعين بمرارة وحرقة، ثمَّ قال: «زملوهم بدمائهم فإنَّه ليس أحدٌ يُكلمُ في الله، إلَّا ويبعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك».

ورجع المسلمون من «أحد»، وقد أثختهم الجراحات النازفة، فاستقبلتهم المدينة بالحزن والبكاء، وراحت النساء تبكي قتلاهن... من الأزواج والابناء والآباء... وقد نسيت بعض المؤمنات المجاهدات أحزانهن، وشغلن عن أولادهن وأزواجهن... بمراى النبي الكريم وقد بدت عليه صلى الله عليه وآله وسلم الجراحات في وجهه، وكسرت سنَّة الرباعية اليمنى من الفك الأسفل.

فجاءت السمداءُ بنتُ قيس، وقد استشهد ابنها، فلما نعيها إليها، قالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: بخير هو بحمد الله... فقالت: أرونيه أنظر إليه. فراحت تخاطبه بكلَّ وعي المرأة الرسالية المجاهدة: كُلُّ مصيبةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ^(١) يا رسول الله!. واقبلت حمنة بنت جحش، فقال لها

الرسول القائد: احتسبي يا حمنة، فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. غفر الله له ورحمه وهنيئاً له الجنَّة. ثمَّ قال: احتسبي: قالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: أخاك عبد الله. فاسترجعت وقالت: هنيئاً له الشهادة. ولما أخبرها عن زوجها مصعب بن عمير، صرخت: واحزنناه! فقال الرسول الكريم: إنَّ للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحدٍ من الناس.

وتقدَّمت المجاهدةُ أم سعد بن معاذ، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشري وبشري أهلكهم يا أمَّ سعد. إن قتلاهم ترافقوا في الجنَّة جميعاً. فقالت: رضينا برسول الله سالماً، وليس من يبكي عليهم بعد هذا!.

واستقبلت فاطمةُ الزهراء عليها السلام أباهاً ومعها إناءٌ فيه ماء، ففسلت وجهه الكريم، ثمَّ لحقه أمير المؤمنين، وقد خضبَ الدمُ يده إلى كتفه، وفيه ستون جراحة، فناول سيفه ذا الفقار إلى الزهراء عليها السلام وقال: خذي هذا السيف، فلقد صدقني اليوم. وانشد يقول:

أفاطمُ هاك السيف غير ذميمٍ

فلستُ برعديدٍ ولا بليثمٍ

بينما راحت بعض النساء الثواكل والأراامل يصرخن، ويجززن شعورهن ويخدشن وجوههن، ويشققن جيوبهن، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، وقال: البكاء من الرحمن، والصراخ من الشيطان.

وما ان سمعن مقولته حتى هدأت اصواتهن، ورحن يبكين قتلاهن بهدوءٍ وصبر.

وانصرف الجميع بعد ذلك لتضميد جراح المقاتلين، واعداد الشراب والطعام للجائعين المتعبين..

في تلك الأجواء العصيبة، وجد المنافقون الفرصة سانحة لبث الاراجيف والاشاعات، من أجل تكريس أجواء الهزيمة اكثر فأكثر، وراحوا يثيرون الشكوك بحكمة القيادة النبوية، ويعلنون عن صواب قرارهم بالرجوع في منتصف الطريق، وعدم اشتراكهم في معركة «خاسرة»! واطلقوا أراجيفهم: «لو أطاعونا ما قتلوا» واخذوا يرددون على المسامع: «لو كان نبياً ما ظهروا عليه، ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالبُ ملك تكون الدولة له أو عليه»!

وبات الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم ساهراً تلك الليلة يقلب وجهه في السماء، مفكراً بالانعكاسات السلبية للهزيمة على المسلمين والدولة الاسلامية الفتية، فلا بد من مبادرة ذكية، وخطوة عملية، تُنقذ الموقف، ولا تتيح للأعداء الفرصة في تكريس أجواء الهزيمة، لتعيد للمسلمين هيبتهم، وللاسلام مكانته، وخصوصاً ما آلت إليه الاوضاع في الساحة، حيث أصبحت تُنذرُ بهجمة شرسة لاعداء الاسلام، لينقضوا على المدينة، فلا تقوم للمسلمين بعدها قائمة!.

وما ان طلع فجرُ اليوم التالي، وإذا بمؤذن الرسول يدعو المؤمنين للخروج الى ميدان المعركة من جديد!! وراحت ترددُ اصداؤه بيوت المدينة وشوارعها: الجهاد الجهاد... القتال القتال... لقد كان القرار هو الخروج في اثر قريش لخوض المعركة مع ذلك الجيش الذي رجع مكللاً بالنصر. على ما في المؤمنين من الجراحات والآلام والمعاناة...

وهكذا اعلن الرسول القائد الحرب... وهبت جحافل المؤمنين تلبي داعي الجهاد، يعضون على الجراح، التي لم تجف

دماؤها بعد! ولم يسمح للذين
تخلفوا عن معركة الأمس بالخروج...

واستخلف الرسول ابن أم مكتوم على
المدينة، وأعطى اللواء الى علي بن ابي طالب
عليه السلام وسار هو في طليعة جيشه على
بركة الله، يُريدون اللحاق بذلك الجيش الذي
تصور انه لن يهزم بعد يوم أحد ابداً.

وكم كان ركب المجاهدين رائعاً ومهيباً،
فها هي جراحاتهم ما تزال تنزف دماً عبيطاً
وغبار المعركة ما زال بادياً على الشعور
والوجوه... ولكنه الشوق واللهفة
لخوض القتال والجهاد.

قال محمد بن اسحاق: كان يوم أحد
يوم السبت النصف من شوال، فلما كان الغد
من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من
شوال، اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم في الناس بطلب العدو... وان لا يخرج
معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس!

يحدثنا أحدهم وهو يصور لنا طبيعة
الاجواء الجهادية فيقول: شهدت أحداً انا
وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما اذن مؤذن
رسول الله بالخروج في طلب العدو، وتليت
علينا الآية التي انزلها الله على نبيه ﷺ
تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون

فانهم يالمون كما تالمون وترجون من
الله ما لا يرجون، تواعدنا على ان لا تفوتنا
غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وخرجنا نلحق بالمؤمنين، ونحن نكاد نزحف
وراءهم... وكان اخي (رافع) أكثر مني
جراحاً، فضعف عن السير، فتقدمت احمله
على ظهري، حتى لم أعد اقوى على
احتماله... ثم لا البث ان اعود واحمله من
جديد... ومازلنا كذلك حتى وصلنا الى
معسكر المسلمين...

وهكذا استطاع هذان الجريحان ان
يقطعا مسافة ثمانية أميال، التي هي
المسافة بين المدينة وحمراء الأسد.

وفي حمراء الأسد أمر الرسول القائد
صلى الله عليه وآله وسلم المقاتلين ان يجمعوا
الخطب، ويجعلوه اكواماً متفرقة في شتى
أنحاء المعسكر، حتى اذا جن الليل، أمرهم
جميعاً بان يوقدوا النيران، فاوقدوها، وعلت
السنة اللهب الى السماء... وهكذا عملوا في
اليوم التالي...

وكم كانت المفاجأة كبيرة على قريش،
ولم تكذ تصدق النبا الذي وقع عليها وقوع
الصاعقه... فكيف جاء هؤلاء المسلمون

الذين خرجوا بالأمس منهزمين قد اثخنهم الجراح، وفقدوا خيرة رجالهم ومقاتليهم... وارتعدت فرائض أبي سفيان، وهو يسمع بالاستعدادات والتحشدات الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حمراء الاسد!

فها هي ألسنة النيران المتصاعدة تنبئ عن جيش جرار، وحشود كبيرة... وبدأ الوهن يدخل قلوب المشركين، وذهب من يتعاطف مع المسلمين وهو معبد الخزاعي، ليقول لأبي سفيان، محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقاً، قد اجتمع معاً من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا.

قال أبو سفيان: ويلك ما تقول؟!.

قال معبد: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل.

قال: فوالله لقد اجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم.

قال: فاني أنهاك عن ذلك. فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر.

قال أبو سفيان: وما قلت؟.

قال: قلت:

كادت تُهدُّ من الاصواتِ راحلتي
إذ سالت الأرض بالجُردِ الأبابلِ
تردى بأسدِ كرامٍ لا تنابلية
عند اللقاء ولا ميلٍ معازيل^(٢)
قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه^(٣).

هكذا رجع المشركون إلى مكة وقد لفّتهم الدهشة من عزيمة المسلمين وصراحتهم واصرارهم على الحرب والجهاد رغم ما بهم من القرع والجرح، فأنزل الله سبحانه في ذلك قراناً ﴿الذين استجابوا للرسول من بعد ما أصابهم القرع للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظيم * الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقوالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم * إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين﴾ آل عمران: ١٧٢ - ١٧٥.

إن في الآيات المباركة وقصتها دروساً رائعة، لأبد من الوقوف عندها والتبصر في

أحداثها، ولعل من أهمها:

الدرس الأول: إِنَّ الخسارة في معركة من المعارك، والهزيمة في جولة من الجولات، لا يعني أن نعيش الهزيمة والضعف، والاستسلام للجراحات النازفة، لتتحول الهزيمة في معركة إلى هزائم وخسائر وانكسارات في كُلِّ المعارك القادمة... ذلك لأنَّ عيش الوهن، وتسَلَّه للقلوب هُوَ الخسارة الحقيقية التي ما بعدها خسارة، لأنَّ الوهن يشلُّ الحركة والانطلاق، ويضعف القوى عن المقاومة والدفاع، ولهذا جاء التحذير القرآني في أجواء الهزيمة ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. كما وأعطى القرآن سنةً من سنن الصراع ﴿وَكَايُنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ آل عمران: ١٤٦، وإننا إذا تدبرنا السياق في الآية المباركة... لراينا أنَّ الوهن هُوَ العنصر الأول في الهزيمة، ليأتي بعد ذلك الضعف في ساحة المواجهة، مما يؤدي إلى الاستسلام للاعداء والخضوع والإستكانة. ولربما نعرفُ من ذلك مدى التسامح في أقوال أغلب المفسرين عندما

يفسرون الوهن بالضعف، ولا يفرقون بينهما.

وهنا تكمنُ حكمة وحكمة القيادة النبوية بأن لا تسمح للهزيمة أن تتكرَّس، لتتحول من ساحة المعركة، وميدان المواجهة، إلى ساحة القلب والنفس والروح، فتكون الهزائم في كُلِّ مساحة وميدان، وانكسارٍ في كُلِّ معركة قادمة؟! فلم يسمح الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم للمقاتلين المتعبين الذين اثخنهم الجراح أن يندبوا قتلاهم، ويبكوا دماءهم النازفة، وإنما استطاع وبتسديد السماء، بمبادرته الكريمة أن يخلق حالةً جهادية متألقة رائعة، حيث أمر المقاتلين الذين لم تجف دماؤهم بعد، أن يُلاحقوا الجيش الذي هزمهم بالأمس، ليخوضوا مَعَهُ معركةً جديدة حاسمة.

وقد رأينا كيف خرج المجاهدون وهم يعضون على جراحهم، في طلبِ عدوهم، مما سبَّبَ ادخال الرعب في القلوب، والوهن في النفوس... وهكذا سجَّل المؤمنون مبادرة استطاعوا فيها القضاء على حالة الوهن التي غالباً ما تحدث في أجواء الهزيمة والفشل والانكسار... فلم تهزمهم مشاعر القرح والألم والجولة الخاسرة، فإنَّ أمامهم

جولات وصولات، وما عليهم إلا أن يستفيدوا من التجربة، ليصححوا المسيرة، لينطلقوا من جديد بعزم وبصيرة: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نِدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ آل عمران ١٤٠.

ومن جانب آخر، أراد الرسول القائد بمبادرته تلك أن يوحى للعدو بالقوة والاستعداد الدائم والمواجهة المستمرة حتى في أشد الحالات حرجاً، وفي أكثر المواقف صعوبة، ليثبت لهم أن الجراح النازفة لا توهن عزم المؤمنين الرساليين، بل ما تزيدهم إلا عزيمة وقوة ومضاء، وزيادة في التبصر بنقاط الضعف والخلل في النفوس والصفوف... وبذلك وجد الأعداء أن ورقة أحد لم تكن رابحة، وليس لها أي رصيد في الجولات الآتية.

الدرس الثاني: عند كل تجربة صعبة قاسية يمرُّ بها المؤمنون، يزداد نشاط المثبتين في الساحة، فينطلقون ببيت الأراجيف والإشاعات الرامية إلى خلق حالة من التكريس للمعاناة، والتأكيد على أجواء الهزيمة، ليعيش المجتمع الإيماني اليأس من أي فرج مستقبلي، وأمل في التطلع إلى تبشير فجر، يبدد ظلام الهزيمة والانكسار.

ولهذا فقد رأينا المنافقين بعد أحد لعبوا دوراً كبيراً في ممارسة أساليب التثييط والتعويق، حيث بدأت إذاعاتهم ووكالات انبيائهم تبثُّ برامجها بكثافة، ليل نهار، لتحوّل الهزيمة في ساحة المعركة إلى ساحة القلب، كما قلنا، وحينها تتولّد الهزائم المستمرة، والانكسارات المتلاحقة.

تلك هي لعبة المنافقين وضعفاء الإيمان في ساحة المواجهة والصراع: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ ﴿الَّذِينَ قَالُوا لَاخْوَانُهُمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا﴾ ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟﴾ ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا؟﴾ ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَكُمْ مِصْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا؟﴾ آل عمران: ١٦٨ - ١٥٤ - ١٥٤ - ١٦٥... ومكداً (٤).

وإذا ما انتقلنا إلى أجواء معركة الأحزاب، تلك الأجواء الصعبة التي عاش فيها المسلمون أقسى لحظاتهم وأحرجها... حينما اجتمع الأعداء جميعاً تحت شعار (يا أعداء الإسلام اتحدوا)، فأننا سنجد كيف

لعبت حركة النفاق في تكريس أجواء الهزيمة... عندما انطلقوا ييثون اشاعات التثبيط والتعويق: (يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا) ﴿ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا﴾ الاحزاب: ١٢. ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم هلم إلينا﴾ الاحزاب: ١٨. وهذا ما نجده في سورة الأحزاب.

الدرس الثالث: إن التجربة الصعبة لدى الواعين من المؤمنين، لا تجعلهم يعيشون الوهن والضعف، بل على العكس من ذلك تماماً... لأن شدة الهجمة دليل عافية وصحة واستقامة ﴿وَدَّوْا لَوْ تُوَدِّهُنَ فَيُدْهِنُونَ﴾ القلم: ٩. ولو أنهم ساوموا وداهنوا لتحولت عداوة أعدائهم صداقة حميمة (خله)، وحربهم سلماً، وكراهيتهم حباً ومودة: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِىَإِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخْذُوكْ خَلِيلاً﴾ الاسراء: ١٧٣.

ولعل هذا هو السر في العلاقة بين شدة الهجمة وزيادة الايمان: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ آل عمران: ١٧٣. حيث نرى أن قول المثبطين والمعوقين ساهم في زيادة الإيمان وصلابة الموقف!.

ونشير هنا اشارة خاطفة الى أن هذه العلاقة بين شدة الهجوم وزيادة الايمان في الآية المباركة، قد وقف عليها بعض المفسرين موقف المتدبر، لاكتشاف سرها كحقيقة من حقائق الصراع والمواجهة. فقد اعتبرها بعضهم حالة طبيعية وقانوناً طبيعياً في العلاقة بين التحدي والاستجابة، فكلما كانت التحديات كبيرة جاءت المواقف صلبة وقوية... «ولذا كان المؤمنون كلما لامهم في أمر الله لائم أو منعهم مانع زادوا قوة في ايمانهم وشدة في عزمهم وبأسهم»^(٥). واعتبرها البعض الآخر حالة استحضارية لسنن الصراع التي كانت مرتكزة في وعي المؤمنين المجاهدين، التي ركزها في اذهانهم القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة، في ربطه بين شدة الهجمة ومجيء النصر: ﴿حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا﴾ يوسف: ١١٠. ﴿بلى إن تصبروا ومقتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسؤمين﴾ آل عمران: ١٢٥. ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم﴾ محمد: ٧.

وهذا ما نجده أيضاً في واقعة الأحزاب،

عندما رأى المؤمنون التحشيدات الكبيرة
للاعداء ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾
الأحزاب: ٢٢.

ولهذا ذكر صاحب تفسير الميزان
تفسيراً آخر لهذه العلاقة بقوله:
«ويمكن أن يكون زيادة إيمانهم لتأييد
أمثال هذه الأخبار، ما عندهم من خبر
الوحي، أنهم سيؤذون في جنب الله حتى يتم
أمرهم بأذن الله وقد وعدهم النصر ولا يكون
نصر إلا في نزال وقتال»^(٦).

بينما فسّر البعض الثالث سر العلاقة
المذكورة بأنه يرجع إلى ما ذكرناه في أول
الدرس الثالث، وهو أن شدة الهجمة دليل
صحّة واستقامة في المسيرة... لأنّ
التحديات الكافرة كلما كبرت كلما كانت

الهوامش

(١) جَلَلٌ: حقير لا قيمة له. قال الراغب في مفرداته:

الْجَلَلُ: المتناول من البَقَرِ، وَغُبْرٌ بِهِ عَنِ الشَّيْءِ

الْحَقِيرِ. وعلى ذلك قوله: كُلُّ مَصِيبَةٍ بَعْدَهُ جَلَلٌ.

على أن الراغب ذكر قبل ذلك أن الجَلَلُ: كُلُّ شَيْءٍ

دليلاً جديداً على مستوى الخطورة التي
تمثلها حركة الايمان ضد الكفر، مما يمنح
المؤمن شعوراً بقوة الموقف في قوة
الايمان... لأنّ ردّ الفعل في حركة الكفر فيما
يمثله من اساليب العدوان لا يدلّ على قوة
في الموقف، بل يوحى بحالة الضعف التي
تدفع إلى التشنج والانفعال العدواني... وفي
هذا الموقف يشعر المؤمنون أن عليهم أن
يواصلوا الفعل من مواقعهم القويّة ليرتفع
مستوى الحركة إلى أعلى ما يستطيع
العاملون أن يبلغوه وهذا هو وحي القرآن في
تصويره لهذه الروح الفاعلة الصاعدة
﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ
الْوَكِيلُ﴾^(٧) وهذه العلاقة لا يحسّ بها إلا
المجاهدون العاملون الذين يعيشون ساحة
التحديات، وميدان المواجهة.

عظيم.

(٢) معاني الكلمات:

تهدّ: تسقط لحصول ما سمعت من اصوات الجيش

وكثرته.

(٤) الآيات في سورة آل عمران، وقد نزلت بعد معركة

أُحد، لتصوّر لنا نشاط المرجفين والمعوقين

والمتبطين في أجواء الهزيمة.

(٥) تفسير الميزان للطباطبائي ٤: ٦٤ مؤسسة الاعلمي

بيروت.

(٦) الميزان المصدر السابق.

(٧) تفسير من وحي القرآن لمحمد حسين فضل الله ٦:

٢٥٢.

الجرود: الخيل العتاق.

الأبائيل: الجماعات.

تردي: تسرع.

التناكب: القصار.

الميل: جمع أميل، وهو الذي لا رمح معه.

المعازيل: الذي لا سلاح معه.

(٣) تفسير الطبري: في تفسير الآية ١٧٣، من سورة آل

عمران.

التفسير : نشأته وتطوره (٥) ابن عباس : هل كان يراجع أهل الكتاب حقاً؟

الشيخ محمد هادي معرفة

هل كان ابن عباس يراجع أهل الكتاب في فهم معاني القرآن؟! .
سؤال أجيب عليه بصورتين، أحدهما مبالغ فيها، والآخر معتدله إلى حد ما: كانت مراجعته لأهل الكتاب - كمراجعة سائر الأصحاب - في دائرة ضيقة النطاق، في أمور لم يتعرض لها القرآن، ولا جاءت في بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث لم تعد حاجة إلى معرفتها، ولا فائدة كبيرة في العلم بها، كعدد أصحاب الكهف، أو البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، ومقدار سفينة نوح وما كان خشبها، واسم الغلام الذي قتله الخضر، وأسماء الطيور التي أحيها الله لإبراهيم... ونحو ذلك مما لا طريق إلى معرفة الصحيح منه، فهذا يجوز أخذه من أهل الكتاب، والتحدث عنهم ولا حرج، كما ورد: «حدثوا عن

بنی اسرائیل ولا حرج»^(١) المحمول على مثل هذه الأمور: قال ابن تيمية: وفي بعض الأحيان ينقل عنهم (عن بعض الصحابة مثل ابن سعود وابن عباس وكثير من التابعين) ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج...» رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص... ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين^(٢) من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منها، بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك... ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية إنما تذكر للأستشهاد للاعتقاد، فإنها من الأمور المسكوت عنها، ولم نعلم صدقها ولا كذبها مما بأيدينا، فلا تؤمن به

ولانكذبه، وتجاوز حكايته، وغالب ذلك مما لافائدة فيه تعود الى امر ديني، وقد ابهمه الله في القرآن، لافائدة في تعيينه نعود على المكلفين في دنياهم ولادينهم.^(٣)

ووافقه على هذا الرأي الاستاذ الذهبي، قال: كان ابن عباس يرجع الى اهل الكتاب ويأخذ عنهم، بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في القرآن وفصلت في كتب العهدين. ولكن في دائرة محدودة ضيقة، تتفق مع القرآن وتشهد له. اما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن ولا يتفق مع الشريعة، فكان لا يقبله ولا يأخذه!

قال: فابن عباس وغيره من الصحابة، كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الاسلام فيما لا يمس العقيدة او يتصل بأصول الدين وفروعه، ك بعض القصص والأخبار الماضية...

قال: وبهذا المسلك يكون الصحابة قد جمعوا بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج» وقوله: «لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم». فان الاول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والاخبار، لما فيها من العظة

والاعتبار، بدليل قوله بعد ذلك: «فإن فيهم أعاجيب». والثاني محمول على ما اذا كان المخبر به من قبلهم محتملاً، ولم يقم دليل على صدقه ولا على كذبه... قال: كما أفاده ابن حجر، ونبه عليه الشافعي...^(٤)

وأما المستشرقون فقد ذهبوا في ذلك مذاهب بعيدة، بالغوا فيها الى حد ترفضه شريعة النقد والتمحيص: يقول العلامة المستشرق «جولد تسيهر»:

«وترى الرواية الاسلامية ان ابن عباس تلقى بنفسه - في اتصاله الوثيق بالرسول - وجوه التفسير التي يوثق بها وحدها.^(٥) وقد اغفلت هذه الرواية بسهولة - كما في احوال اخرى مشابهة - ان ابن عباس عند وفاة الرسول كان أقصى ما بلغ من السن ١٠-١٣ سنة:

«وأجدد من ذلك بالتصديق، الأخبار التي تفيد أن ابن عباس كان لا يرى غضاضة ان يرجع، في الاحوال التي يخامر فيها الشك، الى من يرجو عنده علمها، وكثيراً ما ذكر انه كان يرجع - كتابة - في تفسير معاني الألفاظ الى من يدعى «أبا الجلد» والظاهر انه «غيلان بن فروة الأزدي» الذي كان يُثنى عليه بأنه قرأ الكتب.^(٦)

«وكثيراً ما نجد بين مصادر العلم

المفضلة لدى ابن عباس ، اليهوديين اللذين اعتنقا الاسلام : كعب الأخبار - وعبد الله بن سلام . . . كما نجد اهل الكتاب على وجه العموم ، اى رجالاً من طوائف ورد التحذير من أخبارها - عدا ذلك - في اقوال تنسب الى ابن عباس نفسه . ومن الحق أن اعتناقهم للاسلام قد سما بهم على مظنة الكذب ، ورفعهم الى مرتبة مصادر العلم التي لا تثير ارتياباً . . . (٧)

«ولم يعد ابن عباس اولئك الكتابيين الذين دخلوا في الاسلام ، حججاً فقط في الاسرائيليات وأخبار الكتب السابقة ، التي ذكر كثيراً عنها الفوائد»^(٨) ، بل كان يسأل ايضاً كعب الاخبار مثلاً عن التفسير الصحيح للتعبيرين القرآنيين : «ام الكتاب»^(٩) و«المرجان» . . . (١٠)

«كان يفترض عند هؤلاء الاحبار اليهود ، فهم أدق للمدارك الدينية العامة الواردة في القرآن وفي اقوال الرسول ، وكان يرجع الى أخبارهم في مثل هذه المسائل ، على الرغم من ضروب التحذير الصادرة من جوانب كثيرة فيهم» . . . (١١)

هذه هي عبارة «جولد تسيهر» البادي عليها غلوّه المفرط بشأن مسلمة اليهود ، ودورهم في التسلاعب بمقننات المسلمين . ! الامر الذي لا يكاد يصدق في

أجواء كانت السيطرة مع الصحابة النبهاء ، انما كان ذلك في عهد طفى سطو أمية على البلاد وقد أكثروا فيها الفساد . . . على ماسنبة . . .

* * *

وقد تابعه على هذا الرأي الأستاذ احمد أمين . . . قال : ولم يتحرّج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس من أخذ قولهم . روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ! ولكن العمل كان على غير ذلك ، وأنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم ! وان شئت مثلاً لذلك فاقراً ما حكاه وغيره عند تفسير قوله تعالى : «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل الغمام والملائكة» البقرة ٢/٢١٠ .

وعقبه بقوله : وقد رأيت ابن عباس كان يجالس كعب الاخبار ويأخذ عنه . . . (١٢) ، اشارة الى ما سبق من قوله : واما كتب الاخبار او كعب بن ماته فيهودي من اليمن ، واكبر من تسربت منهم أخبار اليهود الى المسلمين ، اسلم في خلافة ابي بكر او عمر ، على خلاف في ذلك ، وانتقل بعد إسلامه الى المدينة ثم الى الشام ، وقد أخذ عنه اثنان ، هما أكبر من نشر علمه : ابن عباس - وهذا يعلل ما في

تفسيره من اسرئيليات - وابوهريرة... (١٣)

* * *

نقد ونمحيص

وانا لتأسف كثيراً أن يغتر كتابنا النقاد - أمثال الاساذ احمد امين والاساذ الذهبي - بتخرصات لفقتها أوهام مستوردة، فلتترك المستشرقين في ريبهم يترددون، ولكن مالنا - نحن معاصر المسلمين - أن نحذو حذوهم وتراكبهم في مسيرة الوهم والخيال؟

لا شك أن نبهاء الصحابة أمثال ابن عباس كانوا يتحاشون مراجعة اهل الكتاب ويستقذرون مآلديهم من أساطير وقصص وأوهام... وأما تسربت الاسرائيليات الى حوزة الاسلام، بعد انقضاء عهد الصحابة، وعند ما سيطر الحكم الأموي على البلاد لغرض العيث في الأرض وشمول الفساد، الامر الذي أخرجهم الى مراجعة الأندال من مسلمة اليهود ومن تبعهم من سفلة الأوغاد.

ومنذكر ان مبدأ نشر الاسرائيليات بين المسلمين كان في هذا العهد المظلم بالخصوص... حاشا الصحابة، وحاشا ابن عباس بالذات، ان يراجع ذوى الأحقاد من اليهود، ويترك الخلف من علماء الاسلام أمثال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام وكان سبط العلم ولديه علم الأولين

والآخرين، علماً ورثة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شمول وعموم!.

وقد مرّ عليك انه كان يستطرق ابواب العلماء من الصحابة بنية العثور على اطراف العلم الموروث من الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل: أتى أدركت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤال وقلب عقول! (١٤)

واليك من تصريحات ابن عباس نفسه، يحذر من مراجعة اهل الكتاب بالذات، فكيف يا ترى، ينهى عن شيء ثم يرتكبه؟

التحذير عن مراجعة اهل الكتاب: اخرج البخاري اسناده الى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال:

«يا معشر المسلمين كيف تسألون اهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحدث الأخبار بالله تقرأونه لم يشب، (١٥) وقد حدثكم الله أن اهل الكتاب بدّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هؤنّا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسائلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي عليكم! (١٦)

واخرج عن ابي هريرة قال: كان اهل الكتاب (١٧) يقرأون التوراة بالعبرانية

ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم...» (١٨)

وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير، قال: قال عبد الله بن عباس: «لا تسألوا أهل الكتاب، فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبوا بحق أو تصدقوا باطل...» (١٩)

وهذا الحديث أوضح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم تصديقهم ولا تكذيبهم، لأنهم كانوا يخلطون الحق بالباطل، فلا يمكن تصديقهم، لأنه ربما كان تصديقاً لباطل، ولا تكذيبهم، لأنه ربما كان تكذيباً لحق... فالمعنى: أن لا يعتبر من كلامهم شيء ولا يترتب على ما يقولونه شيء! فلا حجية لكلامهم ولا اعتبار لأقوالهم على الإطلاق... إذن فلا ينبغي مراجعتهم ولا الأخذ عنهم في وجه من الوجوه!

وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبخاري من حديث جابر، أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب... فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء، فيخبروكم بحق

فتكذبوا به، أو يباطل فتصدقوا به... والذي نفسى بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى...» وفي رواية أخرى: «... لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء...» (٢٠)

تلك مناهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصريحة في المنع عن مراجعة أهل الكتاب إطلاقاً، لاني كبيرة ولا صغيرة، فهل ياترى أحداً من صحابته الأخيار، خالف أو أمره وراجعهم في شيء من مسائل الدين والقرآن؟ كما حسه الأستاذ أحمد أمين: زعم أن العمل كان على ذلك، وأنهم كانوا يصدقون أهل الكتاب وينقلون عنهم... (٢١)

وأما الذي استشهدوا به على مراجعة مثل ابن عباس لليهود، فكله باطل وزور، لم يثبت منه شيء: أما الذي جاء به الأستاذ مثلاً من قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» البقرة ٢/٢١٠، قال: فاقراً ما حكاه الطبري وغيره عند تفسير الآية...

فقد راجعنا تفسير الطبري والدر المشور وابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير بالنقل المأثور... (٢٢) فلم نجد فيها ذكراً لكعب ومسائلته من قبل أحد من الأصحاب أو غيرهم من التابعين أيضاً...

ولم ندر من أين أخذ الاستاذ هذا المثال،
ومن الذى عرفه ذلك، فأوقعه فى هذا
الوهم الفاضح؟!

وأما قوله: كان ابن عباس يجالس
كعب الاحبار، وكان اكثر من نشر
علمه... (٢٣)! فكلام أشدوهما وأكثر جفاءً
على مثل ابن عباس الصحابي الجليل!

إذ لم نجد ولا رواية واحدة تتضمن نقلاً
لابن عباس عن أحد من اليهود، فضلاً عن
مثل كعب الاحبار الساقط الشخصية! (٢٤)

نعم أشار المستشرق جولد تسيهر الى
موارد، زعم فيها مراجعة ابن عباس لأهل
الكتاب، ولعلها كانت مستند الاستاذ احمد
أمين تقليداً من غير تحقيق، ولكننا راجعنا
تلك الموارد، فلم نجد لها شيئاً كسر اب
بقية يحسبه الظلمان ماء! .

منها: أن ابن عباس سأل كتب الأخبار
عن تفسير تعبيرين قرآنيين: أم الكتاب
والمرجان... (٢٥)

غير ان الطبري روى باسناده الى حسان
بن مخارق عن عبد الله بن الحرث، انه هو
الذي سأل كعباً عن ذلك، قال: قلت:
لكعب الأحبار، «يسبحون الليل والنهار
لا يفترون...» أما يشغلهم رسالة او عمل:
قال: يا ابن أخى، إنهم جعل لهم التسبيح
كما جعل لكم النفس، ألسن تأكل وتشرب

وتقوم وتقعّد وتجنّ وتذهب وانت تتنفس؟
قلت: بلى! قال: فكذلك جعل لهم
التسبيح... (٢٦)

قلت: ياترى، هل كان هو الذي سأل
كعباً او انه سمع ابن عباس يسأل كعباً؟ في
حين انه لا يقول: سمعت ابن عباس يسأله،
بل مجرد: ان ابن عباس سأله... الامر
الذي لا يوثق بكون الرواية منتهية الى
سماع، والظاهر انه إرسال...

على أنه من المحتمل القريب: ان
السائل هو بالذات، لكن ابنه اسحاق كره
نسبة السؤال من مثل كعب الى ابيه، فذكر
الحديث عن ابيه مع إقحام واسطة إرسال
من غير اسناد! .

ويؤيد ذلك: أنه لم تأت رواية غير
هذه تنسب الى ابن عباس انه سأل مثل
كعب...! فالأرجح فى النظر انه مفتعل
عليه لامحالة! .

* * *

واستند جولد تسيهر - فى مراجعة ابن
عباس لأهل الكتاب - ايضاً الى مارواه
الطبري باسناده الى ابي جهضم موسى بن
سالم مولى بن عباس، قال: كتب ابن
عباس الى ابي جلد (غيلان بن فروة
الأزدى، كان قرأ الكتب، وكان يختم
القرآن كل سبعة ايام ويختم التوراة كل

ثمانية ايام)^(٢٧) يسأله عن «البرق» في قوله تعالى : «هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» الرعد ١٣/١٣ . . . فقال : البرق الماء .^(٢٨)

لكن في طبقات ابن سعد :^(٢٩) ان ابا الجلد الجوني - حى من الأزدي - اسمه جيلان بن فروة ، كان يقرأ الكتب . وزعمت ابنته ميمونة أن أباها كان يقرأ القرآن في كل سبعة ايام ، ويختتم التوراة في ستة ، يقرأها نظراً ، فاذا كان يوم يختتمها حشد لذلك ناساً .

لا شك أنها مغالاة من ابنته . يقول جولد تسيهر : ولا يتضح حقاً من هذا الخبر الغامض ، الذي زادته مغالاة ابنته غموضاً ، أي نسخة من التوراة كان يستخدمها في دراسته ؟^(٣٠)

لأن التوراة المعهودة اليوم وهي تشتمل على ٣٩ كتاباً تكون في حجم كبير ، ثم هي قصة حياة اسرائيل طول عشرين قرناً وفيها تاريخ حياة انبياء بني اسرائيل (ملوكهم ورجلاتهم وحروبهم طول التاريخ ، وهي بكتب التاريخ اشبه منها بكتب الوحي . . . فهل كان يقرأ ذلك كله في ستة أيام ، وما هي الفائدة في ذلك التكرار ؟ .

على أن راوى الخبر وهو موسى بن سالم ابو جهضم لم يلق ابن عباس ولا أدركه ، لأنه مولى آل العباس ، وليس مولى

لابن عباس ، ففي نسخة الطبري المطبوعة خطأ قطعاً ، قال ابن حجر : موسى بن سالم ابو جهضم مولى آل العباس ، ارسل عن ابن عباس . وهو من رواه الامام ابي جعفر بن علي الباقر عليهما السلام . . .^(٣١) وفي الخلاصة : موسى بن سالم مولى العباسين ابو جهضم عن ابي جعفر الباقر ، وعنه الحمادان .^(٣٢) والامام الباقر توفي سنة ١١٤ .

وأخيراً . . . فان الموارد التي ذكروا مراجعته ابن عباس فيها لأهل الكتاب ، لاتعدو معاني لغوية بحتة ، لاتمس قضايا سالفه عن أمم خلت كما زعموا . . . ولا سيما السؤال عن البرق ، وهو لفظ عربي خالص ، لا موجب للرجوع فيه الى رجال اجانب عن اللغة . . كيف ياترى يرجع مثل ابن عباس - وهو عربي صميم وعارف بمواضع لغته اكثر من غيره - الى اليهود الأجانب ؟ وهل يخفى على مثله ما للفظ البرق من مفهوم ؟ ثم كيف اقتنع بتفسيره بالماء ؟ اللهم إن هذا إلا اختلاق ! .

الامر الذي يقضى بالعجب ، كيف يحكم هذا العلامة المستشرق حكمه البات ، بأن كثيراً ما ذكر أنه كان يرجع - كتابة - في تفسير معاني الألفاظ الى من يدعى ابا الجلد ؟^(٣٣) ويجعل مستنده هذه

المراجعة المفتعلة قطعاً، اذ كيف يعقل ان يراجع، مثله في مثل هذه المعاني؟ ١٠

واسخف من الجميع تبرير مانسب الى ابن عباس من أقاصيص أسطورية جاءت عنه، بأنه من جرّاء رجوعه الى اهل الكتاب في هكذا أمور بعيدة عن صميم الدين. قال الاستاذ أمين: وهذا يعلّل ما في تفسيره من اسرائيليات. قال ذلك بعد قوله: وكان ابن عباس وابو هريرة اكبر من نشر علم كعب الاحبار. ١ (٢٤)

وقال الدكتور مصطفى الصاوي: وكثيراً ما ترد عن ابن عباس روايات في بدء الخليقة وقصص القرآن، مما لا يمكن ان يكون قد رجع فيه الا الى اهل الكتاب، حيث يرد هذا القصص مفصلاً. . . مثال هذا تفسيره للآية: «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» (٢٥). قال:

لكنه حين يرجع اليهم مستفسراً فأنما يرجع رجوع العالم الذي يعبر سمعه لما يقال، ثم يعمل فكره وعقله فيما يسمع ثم ينخله مبعداً عند الزيف. . . (٢٦)

قلت: إن كانت فيما روى عنه في ذلك وأمثاله غرابة أو غضاضة، فإن العتب انما يرجع الى الذي نسبه الى ابن عباس، ترويحاً لأكذوبته، ولالوم على ابن عباس في كثرة

الوضع عليه. . . نعم ولعل هذه الكثرة في الوضع عليه آية على تقدير له وإكبار من الوضع، لكنه في نفس الوقت، رغبة منهم في ان تنفق بضاعتهم، موسومة بمن في اسمه الرواج العلمي. . . وقد اعترف بذلك الدكتور الصاوي. . . (٢٧) فلما ذا حكم عليه حكمه ذلك القاسي؟ ١١

فالصحيح: ان ابن عباس كان في غنى عن مراجعة اهل الكتاب، وعنده الرصيد الأوفى من العلوم والمعارف والتاريخ واللغة، ولا سيما في مثل تلكم الأساطير التي كانت كل ما يملكه اليهود من بضاعة مزجاة كاسدة. . .

بل ان موقف ابن عباس من اهل الكتاب عمومًا، ومن كعب الاحبار خصوصاً، ما يصوره معترأ بدينه كريماً على نفسه وثقافته:

يروى ان رجلاً أتى ابن عباس يبلغه زعم كعب الاحبار: انه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار. ١ فغضب ابن عباس وقال: كذب كعب الاحبار، كذب كعب الاحبار، كذب كعب الاحبار. . . بل هذه يهودية يريد ادخالها في الاسلام. . . (٢٨)

يقال: لما بلغ ذلك كعباً، اعتذر له بعد

وتعلّل . . (٣٩)

وربّما كان كعب يجالس ابن عباس يحاول مراودته العلم فيما زعم، فكان ابن عباس يجابهه بما يحطّ من قيمته . . روى انه ذكر الظلم في مجلس ابن عباس، فقال كعب: إني لا أجد في كتاب الله لمنزل (يريد التوراة) (٤٠) ان الظلم يخرب الديار! فقال ابن عباس: أنا أجده في القرآن، قال الله عزّ وجل: «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» النمل ٢٧/٥٢. (٤١)

الهوامش

(١) مسند احمد ج ٢ ص ١٥٩ و ٢٠٢ و ٢١٤. عن عبدالله

بن عمرو بن العاص. وص ٤٧٤ و ٥٠٢ عن ابي

هريرة. رج ٣ ص ١٣ و ٤٦ و ٥٦ عن ابي سعيد

الخدري.

(٢) اي ملفتين، من زمل الشيء بثوبه او في ثوبه: لفه.

(٣) راجع مقدمته في اصول التفسير ص ١١ و ٤٥-٤٧.

(٤) التفسير والمفسرون ج ١ ص ٧٠-٧١ و ٧٣ و ١٧٠-

١٧٣. وراجع فتح الباري لابن حجر ج ٨ ص ١٢٩

وج ١٣ ص ٢٨٢.

(٥) هنا يعلق المترجم الدكتور عبدالحليم النجار، يقول:

وأين الرواية التي يزعمها، وما قيمتها في نظر رجال

النقد؟ (مذاهب التفسير الاسلامي ص ٨٣).

والصحيح - كما أسلفنا - ان ابن عباس أخذ تفسيره من

هذه حقيقة موقف ابن عباس من اليهود

كما ترى، وهو اذ كان يدعو الى تجنب

الرجوع الى اهل الكتاب، لما يدخل بسبب

ذلك من فساد على العقول وتشويه على

العامّة، فكيف ياترى انه كان يرجع اليهم

رغم نهيه وتحذيره، وهلا طرق سمعه، وهو

الحافظ لكلام الله، «يا ايها الذين آمنوا لم

تقولون ما لاتفعلون، كبر مقتاً عند الله ان

تقولوا ما لاتفعلون» الصف ٦١/٣. فحاشا

ابن عباس ان يراجع اهل الكتاب، وحاشاه

حاشاه!!

الصحابة ولا سيما من امير المؤمنين علي

عليه السلام، فهو انما اخذ التفسير من الرسول

بواسطة اصحابه الاخيار.

(٦) يقول فيه العسكري في كتاب التصحيف والتحريف:

هو صاحب كتاب وجماع لأخبار

الملاحم. (مذاهب التفسير ص ٨٥ الهامش رقم ٣)

(٧) سترى أن الامر كان بالعكس، كان هؤلاء موضع

ارتياب المسلمين عامّة، سوى اهل المطامع امثال

معاوية وابن العاص. ومن على شاكلتهما!

(٨) مثل ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (ج ١ ق ٢ ص ٨٧)

بإسناده الى ابن عباس انه سأل كعب الأخبار عن

صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة

والانجيل.!

(٢٢) راجع: جامع البيان للطبري ج ٢ ص ١٩٠ - ١٩٢ .
والدر المنثور للسيوطي ج ١ ص ٢٤١ - ٢٤٢ ، تفسير
ابن كثير ج ١ ص ٢٤٨ - ٢٤٩ .

(٢٣) فجر الاسلام ص ١٦٠ .

(٢٤) سوف نبه أن كعب الأحبار كان من صنایع معاوية ،
صنعه لنفسه لفرض الباطل من كرامة الاسلام .

(٢٥) مذاهب التفسير الاسلامي ص ٨٨ .

(٢٦) تفسير الطبري ج ١٧ ص ١٠ .

(٢٧) مذاهب التفسير الاسلامي ص ٨٥ .

(٢٩) ج ٧ ق ١ ص ١٦١ س ١٥ .

(٣٠) مذاهب التفسير الاسلامي ص ٨٦ .

(٣١) تهذيب التهذيب ج ١٠ ص ٣٤٤ .

(٣٢) خلاصة التهذيب ص ٣٩٠ .

(٣٣) مذاهب التفسير الاسلامي ص ٨٥ .

(٣٤) فجر الاسلام ص ١٦٠ .

(٣٥) البقرة ٢ / ٣٠ ، راجع الطبري ج ١ ص ١٥٨ .

(٣٦) مناهج في التفسير ص ٣٨ .

(٣٧)

(٣٨) العرائس للشعالبي ص ١٨ . (مناهج في التفسير
ص ٣٩)

(٣٩) المصدر ص ٢٤ .

(٤٠) حسب التصريح به في الرواية: كتاب الله المنزل

يعني التوراة (راجع ابن قتيبة في عيون الأخبار ج ١
ص ١٤٦ س ١٣) .

(٤١) عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١ ص ٢٦ (مناهج
ص ٣٩) .

وكذا ما اسند الى مولى عمر بن الخطاب أن كعباً أخبر
بموته قبل ثلاثة أيام ، اذ وجد ذلك مكتوباً عندهم
في التوراة . ! (الطبقات ج ٣ ق ٢ ص ٢٤٠)

(٩) من سورة الرعد ١٣ / ٣٩ . راجع الطبري ج ١٣
ص ١١٥ .

(١٠) من سورة الرحمن ٥٥ / ٢٢ . راجع الطبري ج ٢٧
ص ٧٦ - ٧٧ .

(١١) مذاهب التفسير الاسلامي ص ٨٤ - ٨٨ .

(١٢) فجر الاسلام ص ٢٠١ .

(١٣) المصدر ص ١٦٠ .

(١٤) التصحيف والتحريف للمصاحبي ص ٣ .

(١٥) جاء في موضع آخر: «كتابكم الذي أنزل على
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث ،
تقرأونه محضاً لم يُشَبَّ قوله: لم يُشَبَّ ،
أي لم يخلطه شيء من غير القرآن ، تعريضاً بكتب
العهدين التي دُسَّ فيها ما ينو عن كونه وحياً!

(١٦) جامع البخاري ج ٩ ص ١٣٦ باب قول النبي:

لانسألوا أهل الكتاب عن شيء وج ٣ ص ٢٣٧ باب

لانسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ، واللفظ

على الأخير .

(١٧) ويعني بهم اليهود بالذات . صرح بذلك ابن حجر

في الشرح ج ٢ ص ٢٨٢ .

(١٨) جامع البخاري ج ٩ ص ١٣٦ .

(١٩) فتح الباري شرح البخاري ج ١٣ ص ٢٨١ .

(٢٠) فتح الباري ج ١٢ ص ٢٨١ .

(٢١) نقلنا كلامه آنفاً: راجع فجر الاسلام ص ٢٠١ .

البلاغي : التجربة الرمز في التفسير

القسم الثاني والأخير

علي الكعبي

٤- البلاغي والاعراب

الامام البلاغي، وكذا به في هذا التفسير وفي جميع مؤلفاته، يتجرى مواضع الدقة في التعبير القرآني، ولا يهمل غير كشف ما يوافق أسلوب القرآن الكريم، ويرفض كل ما لا يمت الى هذا الأسلوب بصلة، وتجده في الاعراب من النحاة، المتمكنين في هذا العلم، لكنه لم يجعل من تفسيره مادة لعرض آراء النحاة وإيراد أوجه الاعراب المختلفة، إلا أنه يورد الاعراب حيثما يكون ضرورياً لإيضاح المعنى المراد^(١)، وقد ينتصر لأحد أوجه الاعراب فيرجعه^(٢).

وفيما يلي نسوق بعض الأمثلة من تفسيره، والتي تؤكد براعته في هذا الفن، وتعكس المامه وإبداعه وابتكاره في مسائل يظن الكثيرون أن قدامى النحاة قالوا فيها كلمتهم، وليس ثمة رأي يمكن أن يضاف

إلى آرائهم، لاسيما إذا كان من المحدثين .
أ- (ومن ذلك كلمة «فيه» من قوله تعالى في أول سورة البقرة: «ذلك الكتاب لا ريب فيه»^(٣) زعماء منهم أنها تكون خبراً مقدماً لقوله تعالى: «هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»^(٤) ويُقدِّرون مثلها لقوله تعالى: «لا ريب»^(٥) مع أن الوقف على «لا ريب» يجعل الكلام قلقاً مبتوراً، بنحو لا يجدي فيه التقدير، ومع أنه لا حاجة لجعل الظرف خبراً مقدماً لـ «هُدًى»، وجملته تكون خبراً ثانياً لـ «ذلك الكتاب» فإن كلمة «هُدًى» هي بنفسها تكون خبراً . . . وهذا هو الأنسب بكرامة الكتاب المجيد، فقد قال الله: «هُدًى وَرَحْمَةً»^(٦) كما في الأعراف والنحل وغير ذلك، وإن القرآن «هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ»^(٧) و«هُدًى لِلنَّاسِ»^(٨) و«هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ»^(٩) وللذين آمنوا هُدىً وَشَفَاءً»^(١٠) كما في سورة

البقرة والنمل وحم السجدة). (١١)

ب- وفي استظهاره الاعراب في
البسملة يقول:

(فالظاهر أن البسملة في جميع السور
متعلقة بكلمة «أبدأ» للمتكلم من قول الله
جلّ اسمه، تنوياً بجلال اسمه الكريم
وبركاته، وتعظيماً له لجلال المسمى
وعظمته جلّ شأنه وله الأسماء الحُسنى،
كما أمر في القرآن بذكر اسمه وتسبيحه،
كما في سورة المائدة^(١٢) والحج^(١٣)
المزمل^(١٤) والذهر^(١٥) والأعلى^(١٦)).

فيتنظم المقدّر في جميع السور وجميع
الأحوال بنظام واحد على نسق واحد،
ولا يعتري ما استظهرناه غرابة ولا إشكال،
وكيف يعتريه ذلك وقد نسب الله الابتداء
لذاته المقدّسة في خلقه كما في قوله جلّ
اسمه: «وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ»^(١٧)،
«كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ»^(١٨) وقد أقسم جلّ
اسمه بمخلوقاته كالشمس والقمر والنفس
وغيرها تعظيماً لها، لأنها مظاهر قدرته
وآيات حكمته). (١٩)

ج- في تفسيره لقوله تعالى:
«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ». (٢٠)

يقول: (في «التبيان»: وروي في
تفسيرنا أن في الآية تقديمًا وتأخيراً،

تقديره: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ وَالْمَلَائِكَةُ» الآية، أي على أنه حال
من الضمير «هو» انتهى. (٢١)

وفيه أن مثل هذا الإرسال لا ينهض
بأثبات شي، فضلاً عن مصادمته بالمتواتر
من القراءة والمصاحف.

وفي «الكشاف» جوز كونه حالاً من
الضمير أيضاً^(٢٢) على القراءة المتعارفة.

أقول: والأنسب بكرامة القرآن الكريم
في سياقه وأسلوبه المجيد أن يكون حالاً من
لفظ الجلالة، فإنه هو الذي له عنوان الكلام
ووجهه الذي يقرب له البعيد من جملته
ويوصل به المنفصل دون ضمائره، فكلما
صلح أن يرتبط به من حال أو غيره جرّه
عنوان الكلام ووجهه إليه، ولا يرتبط بغيره
إلا بالقرينة، وكما هو الشأن في كل كلام له
حظ من البلاغة والاستقامة). (٢٣)

د- في تفسيره لقوله تعالى: «كُتِّمَ خَيْرٌ
أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ». (٢٤)

يقول: (إن المترائي من الآية أن «كان»
ناقصة تدلّ على أن مضمون خبرها قد كان
في الزمان الماضي وانقضى وانقطع، ومن
أجل ذلك ذكر في «الدرّ المشور» عشرة
أكثرهم من أهل الصّحة عندهم، منهم
الحاكم في مستدرّكه أخرجوا عن ابن عباس
في ذلك أنه قال: هم الذين هاجروا مع

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. (٢٥)

وأخرج بعضهم عن عمر قال: تكون لأولنا، ولا تكون لآخرنا. (٢٦)

وعن عمر أيضاً: لو شاء الله لقال: «أنتم» فكنا كلنا، ولكن قال: «كتتم» في خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. (٢٧)

وفي «حقائق التنزيل»: وروي عن الحسن «أي البصري» أن ذلك إشارة إلى الصحابة دون من بعدهم ممن تغيرت حاله، واختلفت أوصافه. (٢٨)

وفيه أيضاً: روي عن الحسن أنه كان يقول: هكذا - والله - كانوا مرة، وبعض المسلمين كان يقول: أعوذ بالله أن أكون كتيباً. (٢٩)

أقول: وهذا كله ينظر إلى مفاد كان الناقصة، ولكن لم يعط معناها حقاً، فإنها لو كانت في الآية ناقصة لكانت دالة على انقطاع الصفة التي في خبرها وتبدلها، وباعتبار كون الخطاب فيها للمسلمين، تكون من أشد التوبيخ والتقريع بسوء العاقبة لمن كان موجوداً من المسلمين حين نزول الآية وخطابها، وقد كان البارز منهم حيثئذ جل الكبار من السابقين الأولين من

المهاجرين والأنصار، فكيف يخاطب القرآن هؤلاء الأكابر وغيرهم من الأمة في وقت النزول بما يؤدي إلى أنهم منسلخون حيثئذ من صفات الآية، قد انقطعت عنهم بعد ما كانوا حائزين لكرامتها؟! .

ولا يقاس المقام بقوله تعالى: «وكان الله سمياً عليماً»^(٣٠) وأشباهه، فإن «كان» في هذه الموارد للإشارة إلى أنه كذلك منذ الأزل، ومن المعلوم أن صفاته الأزلية أبدية أيضاً لا يعترىها انقطاع وانقضاء وهذا المعلوم البديهي يصرف «كان» عن مفادها بخلاف هذه الآية، ولا أقل من أنه لا يساق للمدح والتمجيد ما يعطي بظاهره الذم والتقريع.

فالوجه أن تكون «كان» في الآية تامة، كقوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة»^(٣١) مأخوذة من الكون المطلق للتكوين، مثل قوله تعالى: «كُنْ فَيَكُونُ»^(٣٢) و«خير أمة» حال من الضمير، وجملة «أخرجت» صفة للأمة بمعنى أظهرت للناس، وأخرجت من العدم أو الخفاء. (٣٣)

هـ - في تفسيره لقوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير»^(٣٤).

يقول: (الظاهر من «المغني» و«شرح الكافية» للشيخ الرضي اتفاق النحويين وأمثالهم على أنها مركبة من «كاف التشبيه»

و«أي» الموصولة، ورُسِمت النون للمحافظة على التنوين في الأصل، وأنها صارت بعد التركيب اسماً يفيد معنى «كم» الخبرية والتكثير، وإن خالفتها من وجوه، وأن محلها الابتداء وما بعد تمييزها خبرها،^(٣٥) وعلى ذلك جرى «مجمع البيان»^(٣٦) بل وظاهر «التبيان»^(٣٧) وأما «الكشاف» فلم يتعرض في تفسيره لشيء من ذلك.

أقول: إن لم يجدوا منها في موارد استعمالها معنى «كاف التشبيه» ومعنى «أي» فمن أين جاءوا بحديث تركيبها وأصلها وصيرورتها بالتركيب اسماً، فإن العرب لا يتحدثون ولا يحدثون بمثل ذلك، وإنما يستعملون ما في لغتهم بمقتضى غريزتهم العربية وعلى رسلهم بدون تحليل، وإذا كانوا يجدون منها معنى جزأياً، فلماذا يقولون: إنها صارت اسماً، ولماذا لا يجرون على مقتضى جزأياها، وقد جاءت في القرآن الكريم سبع مرآت كما في الآية، وسور يوسف^(٣٨) والحج^(٣٩) والعنكبوت^(٤٠) ومحمد^(٤١) والطلاق^(٤٢). قال حسان^(٤٣):

كَأَيِّنْ قَدْ أُصِيبَ غَدَاةَ ذَاكُمُ
مِنْ أَيْضَ مَا جَدَ مِنْ سُرْ عَمْرٍو^(٤٤)،^(٤٥)

و- في تفسيره لقوله تعالى: «يريد الله ليبين

لكم». (٤٦)

قال: (قال في «الكشاف»: اللام زائدة، والأصل أن يبين^(٤٧) قال ذلك لجعل المصدر مفعولاً فتكون اللام لغواً. وما أهون دعوى الزيادة عليه! ولم يقل شيئاً في نظائرها من القرآن الكريم، مثل: قوله تعالى في سورة المائدة: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ»، «يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ»^(٤٨) والتوبة: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ»^(٤٩) والأحزاب: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ»^(٥٠) والقيامة: «يُرِيدُ الْإِنْسَانَ لِفُجْرٍ». (٥١)

ومثله قول كثير على ما في «مجمع البيان»:

أريد لأنسى ذكرها فكأنما

تَمَثَّلَ لِي لَيْلَى بِكُلِّ سَبِيلٍ^(٥٢)

وفي «مختصر البيان» رسلاً، و«مجمع البيان» عن الزجاج، عن سيويه: أن اللام دخلت هنا على تقدير المصدر، أي إرادة الله للبيان لكم، نحو قوله تعالى: «إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ»^(٥٣) انتهى.^(٥٤) ومراجع التمثيل إلى أنها لام التقوية، وهو غريب من مثل سيويه إذ يؤول القوى بالضعيف ليحتاج إلى لام التقوية، ومع ذلك يبقى المبتدأ بلا خبر، وهل يكون مثل هذا التكلف في القرآن الكريم؟

لكن في «المغني» قال الخليل وسيويه

ومن تابعهما : إنّ الفعل مقدّر بمصدر مرفوع
بالابتداء ، واللام وما بعدها خبر ، أي إرادة
الله للتبيين على أن تكون اللام للتعليل . (٥٥)

أقول : ومع التكلف الذي لا يناسب
كرامة القرآن يبقى الكلام ناظراً إلى متعلق
الإرادة ومفعولها ، فما هي فائدة الفرار إلى
التأويل ؟

وقيل : إنّ اللام بمعنى «أن»
المصدرية ، ليكون المصدر مفعولاً ليريد .

ونقل في «مختصر البيان» و«مجمع
البيان» و«شرح الكافية» للشيخ الرضي
وتفسير الرازي : أنها بمعنى «أن» مثلها في
التي تقع بعد «أمر» كقوله تعالى : «وأمرنا
لنسلم لرب العالمين» . (٥٦)

ويرد ما ذكره أولاً : إنّ مجيء «اللام»
بعد «أن» المصدرية لم تقم عليه حجة .

وثانياً : إنها لو كانت كما يقولون لما
وقعت بعدها «كي» و«أن» المصدريتان ،
كما أنشده الزجاج :

أردتُ لكيما يعلمَ الناسَ أنها
سراويلُ قيسِ الوُفُودِ شُهُودُ . (٥٧)

وقول الآخر :

أرادتُ لكيما لا ترى ليَ عِثْرَةً
ومَن ذا الذي يُعطى الكمالَ فيكُمُلُ . (٥٨)

وقوله تعالى في سورة الزمر : «وأمرتُ
لأن أكونَ أوَّلَ المُسلمينَ» . (٥٩)

فالصحيح هو أن اللام للتعليل ،
ومفعول «يريد» في الموارد التي ذكرناها عن
القرآن الكريم محذوف ، يُقدّر في كلّ مقام
بحسب ما يناسبه ويقتضيه ، وإنّ هذا الحذف
باب من أبواب البلاغة .

ومما يُناسب الآية أن يكون التقدير
فيها : يريد الله أن يفصل لكم شرائع النكاح
أو الشرائع المذكورة في السورة أو ما
قبلها . (٦٠)

٥- البلاغي والروايات

يقف الامام البلاغي إزاء الروايات
الواردة في تفسير أي القرآن الكريم موقف
الناقد البصير الجريء ، وقلما تجد مثل
جرأته وخبرته عند غيره من مفسري القرآن
الكريم ، فهو لا يقف أمام الرواية موقف
المسلم الخاضع ، ولا يخضع النص القرآني
لمفاد الرواية كما هو شأن الكثيرين ، بل
يُمحّص الرواية سنداً ومتناً ، ويعتمد بذلك
نظرة موضوعية محايدة بعيدة عن التحامل
والتعصب الذي لم يخل منه مفسر من
مختلف طوائف المسلمين ، ولم يكثرث
الامام البلاغي كما اكثرث الكثير من
المفسرين بالأحاديث الموضوعية على
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل
بيته المعصومين عليهم السلام ، أو الأحاديث

الضعيفة سنداً والمتهافة متناً بعرضها على كتاب الله، والتي تركت أثراً سيئاً في تفسير القرآن الكريم.

ويمكن تلخيص طريقة الامام البلاغي في التعامل مع التفسير بالمأثور من الروايات بالنقاط التالية:

أ- عدم الأخذ بما روي موقوفاً على التابعين من طريق العامة: في خاتمة المقدمة التي أفردتها لذكر المصادر المعتمدة في تفسيره قال: «وإنّ (الدرّ المنثور) أجمع من غيره للمأثور في التفسير باعتبار الأحاديث ورواتها ومخرجيها في كتبهم، فلذا كانت إحالتي في الغالب عليه . . . وإنما أذكر عنه ما أسنده عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأما ما يرويه موقوفاً على التابعين ومن بعدهم فلا حاجة لي فيه، والله الموفق والمعين» (٦١).

ب- عرض الرواية على كتاب الله: وهو الأسلوب الذي استلهمه من مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم، والمتصفح لتفسير (آلاء الرحمن) يجد أنّ هذه الطريقة تتجسّد في أغلب المضامين التي توصّل إليها البلاغي في تفسيره، ونحن هنا نسوق مثلاً واحداً يبيّن هذا الأسلوب.

ففي تفسيره لقوله تعالى: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (٦٢).

يقول: (بعض اللغويين فسّر المكر بالخدعة) (٦٣) وفي «التبيان»: «والمكر - وإن كان قبيحاً - فإنّما أضافه الله إلى نفسه لمزاوجه الكلام، كما قال: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» (٦٤) والثاني ليس باعتداء، وإنّما هو جزاء» (٦٥) ونحوه في «مجمع البيان» (٦٦).

وكأنّهم نظروا في ذلك إلى أنّ الكثير من استعمال الناس للفظ «المكر» هو فيما يُساق استعمالهم للفظ الخديعة من الانسان، لإيصال الضرر المحرّم إلى غيره، وبذلك يكون قبيحاً، ولكن استعمال القرآن الكريم وبعض الموارد يرشد إلى أنّ المكر هو أعمال خفية على الغير في معاملته على غفلة منه عنها.

وقد جاء في القرآن الكريم منسوباً إلى الله بدون مزاوجة، كقوله تعالى في سورة الأعراف: «أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» (٦٧) وقال الله هنا وفي سورة الانفال: «وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (٦٨) فأطلق لفظ الماكر عليه جلّ شأنه وعلى غيره، يعني الظالمين بلفظ واحد، ولا يجوز استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معاً، وعموم المجاز

يأباه المقام.

وقد ورد في الدعاء في خطاب الله :
«ولا تمكربني في حيلتك»^(٦٩) بدون
مزاوجة .

وفي «نهاية اللغة» : «وفي حديث
الدعاء : اللهم امكر لي ، ولا تمكربني»^(٧٠) .
وأما ما أسنده ابن بابويه عن الرضا عليه
السلام من قوله : إن الله لا يمكر ، ولكنه
يُجازي على المكر ،^(٧١) فإن في سنده جهالة
وإهمال ، ويمكن أن يُريد نفي المكر
بالمعنى الذي يُساق الخديعة لا يصلح
الضرر القبيح كما ذكرناه ، وإلا فإن عرض
الرواية على ما ذكرناه من القرآن كما أمرنا به
أهل البيت يُوجب الوثوق بعدم صدورها
عنهم عليهم السلام .

جـ- الموضوعية والحياد : لا يهتمُ الامام
البلاغي أن تكون الرواية من طرق الخاصة
أو من طرق العامة ، بل إن كونها من طرق
الخاصة ليس بُرْهاناً قطعياً أو دليلاً كافياً على
صحتها ، وكونها من طرق العامة ليس حجة
في نبذها وطرحها ، فالبلاغي يميل إلى
التوفيق بين روايات الفريقين ، ويذكرها جنباً
إلى جنب سيما إذا كانت منسجمة مع
الأسلوب القرآني ومؤيدة لمراد الآية
الكريمة ، وقد يرفض روايات الفريقين إذا
لم يَقم دليل على صحتها ، ولا يوجد

ما يؤيدها من النصّ القرآني أو من خارجه
من القرائن المختلفة ، وقد يتصر لرواية
واحدة لصحة سندها وانسجام متنها مع
مقتضى كلام الله المجيد ، وفيما يلي نسوق
بعض الأمثلة التي تُؤيد جملة ما ذكرناه :

أولاً- في تفسيره لقوله تعالى : «فَمَنْ
خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»^(٧٢) .

قال : «بَيْنَهُمْ» ظرف لأصلح ، والضمير
يعود إلى الوارث والموصى لهم ، كما يدلُّ
عليه المقام .

وفي «مجمع البيان» : أنشد الفراء
في مثله :

أعمى إذا ما جارتني خرَجَتْ
حتى يُواري جارتني الخدرُ
ويَصْمُ عَمَّا كَانَ بَيْنَهُمَا
سَمعي ومأبي غيره وقر^(٧٤)
أي عما كان بينها وبين زوجها .

وبما ذكرناه جاءت الرواية عن أهل
البيت عليهم السلام ، كما في «الكافي» في
مُرسل علي بن إبراهيم المضمَر ، وصحيح
محمد بن سُوقة عن الباقر عليه السلام^(٧٥) .

وفي «الفقيه» في مرفوعة يونس عن الصادق
عليه السلام^(٧٦) . ورواه ابن جرير من الجمهور
في تفسيره عن ابن عباس وقتادة والربيع
وإبراهيم بل والسدي ، ولم يذكر خلافاً

صريحاً إلا عن مجاهد (٧٧). (٧٨)

ثانياً: في تفسيره لقوله تعالى: «وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» (٧٩)

يقول: «لِمَنِ اتَّقَى» النساء والصيد، كما هو المشهور بين الامامية باعتبار الاختصاص بالأميرين المذكورين. (٨٠)

والمجمع عليه باعتبار الدخول في كل ما يحرم على المحرم، كما عن ابن سعيد. (٨١)

أو ما يوجب عليه الكفارة، كما عن ابن إدريس وأبي المجد. (٨٢)

كما ورد في خصوص النساء والصيد صحيحة حماد بن عثمان، وروايته الأخرى كما في «التهذيب» وصحيحة جميل، ومعتبرة ابن المستنير عن الصادق عليه السلام. (٨٣)

وبه جاءت إحدى روايات «الدرالمثور» عن ابن عباس، (٨٤) والمراد اتقاء المحرم وما يحرم عليه في حجه مما يكون بين النساء والرجال، سواء كان رجلاً أو امرأة.

وهناك روايات أخرى من الفريقين لم يأخذ بمضمونها الامامية، وعلى ذلك إجماعهم مضافاً إلى أن قوله تعالى: «لِمَنِ اتَّقَى» لا يستقيم تفسيره بالتقوى المطلقة بعمومها، لأن حصولها إلى حين النفر

لا يتفق إلا للمعصوم، فلا يبقى موقعاً للامتنان بغفران الذنوب إذا كان ذلك قيداً له، وكذا لا يبقى مورد للتخفيف على سائر الناس كما يعرف من روايات الفريقين بأجمعها إذا كان قيداً لجواز النفر، كما لا يستقيم تفسيره بمطلق حصول التقوى ومصداقها في الماضي، إذ لا فائدة على ذلك في هذا القيد، فإن كل من له حج قد حصل منه مصداق للتقوى، فلا بد من أن يراد بذلك تقوى خاصة، وهو ما بينته الروايات المتقدمة، وبالنظر إلى هذا الذي ذكرناه يسقط كثير من الأحاديث. (٨٥)

ثالثاً: في تفسيره لقوله تعالى: «يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ بِأَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ بِدَلَائِلٍ إِعْجَازِهِ وَبُشْرَى كِتَابِهِمْ «لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَكَّلْ فَرِيقٌ مِنْهُمْ» وَهُمْ الْأَكْثَرُ «وَهُمْ مُعْرِضُونَ» عَنْ الْقُرْآنِ وَدَلَائِلُ حُجَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَفَّقَ لِلْإِسْلَامِ وَالْخُضُوعِ لِأَحْكَامِ اللَّهِ فِي قِرَائِهِ الْمَجِيد.

ومقتضى روايتي «الدرالمثور» و«مجمع البيان» عن ابن عباس، هو أن المراد من كتاب الله الذي يدعون إليه هو التوراة. (٨٦)

وكفى بذلك موهناً للروايتين، فإن التوراة كانت حينئذ محرقة بأشد التحريف،

كما تراها الآن ، فكيف يُسميها القرآن «كتاب الله» .

روي في «الدر المنثور» عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا اليهود إلى حكم التوراة بأن إبراهيم لم يكن يهودياً ،^(٨٧) ويؤمن هذه الرواية ، بعد غض النظر عن سندها ، أن التوراة ليس فيها أن إبراهيم لم يكن يهودياً ، وغاية ما فيها ذكر التاريخ المضطرب ، ومنه أن الله أوحى إليه أن نسله - أي بني إسرائيل - يُستعبدون ويُذلون في أرض غريبة ، أي أرض مصر أربعمئة سنة .^(٨٨)

وقالت التوراة أيضاً في الفصل الثاني عشر من «سفر الخروج» إن المدة كانت أربعمئة وثلاثين سنة ، هذا مع أن النسخة السامرية والنسخة السبعينية قد زادتاً في الاضطراب ، وجعلتا المدة المذكورة مدة لإقامة بني إسرائيل وآبائهم في أرض مصر وكنعان . وقد تكلمنا على هذا الاضطراب في الجزء الثاني من كتاب «الهدى»^(٨٩) فهل يدعوهم رسول الله إلى لاشيء في مثل هذا الكتاب المضطرب ؟ .

وفي «مجمع البيان» عن ابن عباس : دعاهم رسول الله إلى حكم التوراة برجم الزاني .^(٩٠) وهذه الرواية موهونة أيضاً بمضمونها فضلاً عن وهنها بإرسالها

وبما ذكرناه في موهن الروايتين ، فإن الموجد في توراتهم أن الرجم على الفناة التي لم يجد لها زوجها بكارة ، وعلى العذراء المخطوبة إذا زنت ، وعلى الزاني بها ، كما في الفصل الثاني والعشرين من «سفر التثنية» .

وأما من يكون عليه الرجم في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تذكر في التوراة الموجدة إلا القتل ، كما في الفصل المذكور ، والفصل العشرين من «سفر اللاويين» . إذن فلا يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرجم على خلاف شريعته ويحتج بالتوراة المحرفة ويُسميها «كتاب الله» .^(٩١)

رابعاً : في تفسيره لقوله تعالى : «وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارَ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» .^(٩٢)

يقول : («لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» بهذه الخديعة عن إيمانهم ، ويرتدون عن دينهم ، روى القمي في «تفسيره» عن أبي الجارود عن الباقر عليه السلام في هذا المقام رواية ضعيفة بأبي الجارود^(٩٣) بعيدة الانطباق على الآية) .^(٩٤)

خامساً : في تفسيره لقوله تعالى : «وَإِنْ كَانَ دُؤُسِرَةً فَنَنْظِرُ إِلَى مَيْسِرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا

خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (٩٥)

يقول: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» ما في هذا التصديق من الفوائد التي لا غنى لكم عنها، وجاءت الجملة شرطية لمزيد الترغيب، أي إن كنتم تعلمون ما في التصديق المذكور من الخير فإنكم ترغبون فيه بما أنكم عقلاء فتصدقوا، وعبر عن المصدر بالفعل ليكون أظهر في إقدامهم على فعل الصدقة واختيارها، وفي تعلق التصديق بالدين على المعسر.

ولادلالة في الآية على اختصاص حكمها بمن ذكر في الآية السابقة من المديونين بالمعاملة الربوية، فإن لفظها مطلق وحكمتها عامة، بل لو كانت مرتبطة لذكرت بالتفريع بالفاء، فالظاهر هو عمومها لكل دين. وفي «التبيان» وهو قولهما، وفي «مجمع البيان» وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (٩٦).

وماروي في «الدر المنثور» عن ابن عباس مما يؤهم اختصاصها بدين الربا (٩٧) لا اعتبار لسنده فضلاً عن خلل متنه واضطرابه، وجعل المقابل لدين الربا هو الأمانة (٩٨).

سادساً: في تفسيره لقوله تعالى: «إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ» (٩٩) وبعد أن يبين المعنى اللغوي لكلمة (الحسن) يقول:

(وقد كان في قتل المسلمين للمشركين في أول الحرب يوم أحد قتل استئصال، فقد استأصلوا حملة اللواء بني عبد الدار، وسرى القتل الذريع في المشركين وعدتهم، فقد كانوا نحو أربعة أمثال المسلمين المجاهدين.

وفي «التبيان» إذ تحسونهم يوم بدر حتى إذا فثلتم يوم أحد (١٠٠).

وفي «مجمع البيان» أكثر المفسرين على أن المراد بالجميع يوم أحد، ونقل ما ذكره «التبيان» عن أبي علي الجبائي (١٠١) وما ذكرناه مقتضى سوق القرآن، فهو الظاهر، وعليه رواية ابن عباس في «الدر المنثور» (١٠٢). (١٠٣)

٤- البلاغي والقراءات

المشهورين علماء المسلمين جواز القراءة وفقاً لإحدى القراءات السبع، وهي: قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، وعبد الله بن كثير المكي، ونافع بن عاصم المدني، وعبد الله بن عامر الشامي، وعاصم، وخمزة والكسائي. وتوسع البعض بإضافة ثلاث قراءات أخرى إلى هذه السبع لتصير عشر قراءات، وهي: قراءة يزيد بن القعقاع المدني، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وخلف بن هاشم.

واعتبروا قراءة هؤلاء صحيحة وقراءة غيرهم شاذة.

ويرى بعض العلماء أن مجرد مراعاة العربية وقواعدها في النحو والصرف والوقف وغيرها كاف في الجواز، وإن لم تكن القراءة موافقه لأحدى القراءات المذكورة أعلاه.

ورأي الامام البلاغي في هذا الباب يختلف عن الرأيين المذكورين آنفاً، إذ اقتصر رحمه الله على تجويز القراءة وقد تابعه على هذا الرأي كثير من العلماء بعده، إذ إن قراءة القرآن الكريم وفق الرسم المتداول صحيحة بإجماع المسلمين، بخلاف القراءة على خلاف الرسم القرآني، فإنها إن لم تكن باطلة جزمًا، فهي مورد شبهة وإشكال، ولا يجوز ترك المتيقن والأخذ بما هو مورد شك وريبة.

إن القراءات السبع فضلاً عن العشر إنما هي في صورة بعض الكلمات لزيادة كلمة أو نقصها، ومع ذلك يجب فيها وفي تحقيقها أن تتبع ما أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخُوطب به عند نزوله عليه، وهو واحد، فعليك أن تتحرّاه بما يثبت به، وليست قراءة القرآن عبارة عن درس معاجم اللغة.

والمبررات التي يقدمها الامام البلاغي

لتأييد رأيه في هذا الشأن يمكن تلخيصها بمايلي :

أ- أن هذه القراءات ماهي إلا روايات آحاد عن آحاد غير متواترة لا توجب اطمئناناً ولا وثوقاً، وأن كلاً من القراء هو واحد لم تثبت عدالته ولا ثقته، يروي عن آحاد، حال غالبهم مثل حاله، ويروي عنه آحاد مثله.

ب- أن الرواة عن هؤلاء الآحاد كثيراً ما يختلفون في الرواية عنه، فكم اختلف حفص وشعبه في الرواية عن عاصم، وكذا قالون وورش في الرواية عن نافع، وكذا قبل والبذي في روايتهما عن أصحابهما عن ابن كثير، وكذا رواية أبي عمرو وأبي شعيب في روايتهما عن البيهقي عن أبي عمرو، وكذا رواية ابن ذكوان وهشام عن أصحابهما عن ابن عامر، وكذا رواية خلف وخلاد عن سليم عن حمزة وكذا رواية أبي عمرو وأبي الحارث عن الكسائي.

ج- أنها روايات واهنة بالتعارض والاختلاف، وهو يسقط جميع القراءات عن الاعتبار.

د- أسانيد هذه القراءات الأحادية لا يتصف واحد منها بالصحة في مصطلح أهل السنة في الإسناد، فضلاً عن الإمامية.

هـ- أنها مخالفة للرسم المتداول بين عامة المسلمين في السنين المتطاولة، وكلّ

واحد من هؤلاء القراء يوافق بقراءته في الغالب ما هو مرسوم متداول بين المسلمين، وربما يشذ عنه عاصم في رواية شعبه، فلا يحسن العدول عما هو متداول ومعمول عليه بين عامة المسلمين في أجيالهم إلى خصوصيات هذه القراءات.

و- أن أتباع القراءات السبع أو العشر يخل بتواتر القرآن الكريم، وهو أمر خطير يودي بأهم مصادر التشريع الاسلامي وبإعجاز الرسالة السماوية المقدسة، فمن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلاً بعد جيل استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد، فلم يؤثر شيئاً على مادته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين وغيرهم، فلم تسيطر على صورته قراءة أحدهم، أتباعاً له، ولو في بعض النسخ.

ز- التثبت بما روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف تشبث واه للأسباب التالية:

أولاً: اختلاف الأقوال بل وحتى الروايات في تحديد المراد بالأحرف السبعة، مما يدل على وهن روايتها واضطرابها لفظاً ومعنى، مما يجعلها مجملة ويسقطها من الدلالة، فقد روى ابن

جرير مرسلًا عن أبي قلابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

«أنزل القرآن على سبعة أحرف: أمر، وزاجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، وقصص، ومثل». (١٠٢)

وروى ابن جرير والسجزي وابن المنذر وابن الأنباري، عن ابن عباس، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «إن القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام» (١٠٥) الحديث.

وأسند السجزي في «الابانة»، عن علي عليه السلام: «أنزل القرآن على عشرة أحرف: بشير، ونذير، وناسخ، ومنسوخ، وعظة، ومثل، ومحكم، ومتشابه، وحلال، وحرام». (١٠٦)

ثانياً: معارضة خبر الأحرف السبعة بأخبار أخرى تقول إنها أربعة أو عشرة، كما مر بيانه.

ثالثاً: أن رواية الأحرف السبعة قد رخصت في التلاعب في تلاوة القرآن الكريم، حسبما يشتهي التالي، ما لم يختم آية الرحمة بالعذاب وبالعكس، فقد جاء في روايات السبعة أحرف بأسانيد جياد في مصطلحهم ما يعرفك وهنأ وإلحاقها بالخرافة، ففي رواية أحمد من حديث أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استزاد جبرئيل في أحرف القراءة حتى بلغ سبعة

أحرف، قال -يعنى جبرئيل- كلها شاف
كاف، مالم تختتم آية عذاب برحمة، وآية
رحمة بعذاب. ^(١٠٧) وروي نحوه في مزيد من
المصادر. ^(١٠٨)

رابعاً: هذه الرواية معارضة بأخبار
أخرى، وردت عن العامة، تؤيد كون
القراءة واحدة، وفي هذه الأخبار ما يقطع
سند القراءات السبع، فعن ابن الأنباري في
(المصاحف) مسنداً عن عبدالرحمن
السلمي، قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر
وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين
والأنصار واحدة. ^(١٠٩)

وعن أبي داود، مسنداً عن أنس، قال:
صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي
بكر وعمر وعثمان وعلي، وكلهم كان يقرأ
(ملك يوم الدين). ^(١١٠)

وروي أيضاً: أن أول من قرأ (ملك يوم
الدين) هو مروان بن الحكم. ^(١١١)

خامساً: لقد أمرنا معاشر الامامية أن
نقرأ كما يقرأ الناس، وروي في هذا المعنى
حاديث عن أئمة الهدى عليهم السلام ^(١١٢)
وليس المراد بالناس هنا القراء السبعة، بل
نوع المسلمين وعامتهم.

سادساً: فصل الخطاب في هذه
المسألة هو معارضة هذه الروايات بما روي
من طرق الشيعة، ففي الكافي مسنداً عن أبي

جعفر الباقر عليه السلام: أن القرآن واحد، نزل
من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من
قبل الرواة. ^(١١٣)

وأرسل الصدوق نحوه في (اعتقاداته)
عن الصادق عليه السلام. ^(١١٤)

وفي (الكافي) أيضاً في الصحيح عن
الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله:
إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة
أحرف.

فقال: كذبوا، ولكنه نزل على حرف
واحد من عند الواحد، ^(١١٥) ويؤيد ما ذكرناه
رواية السياري له أيضاً عن الباقر
والصادق. ^(١١٦)

٧- موقف البلاغي من الاسرائيليات وكتب المهديين الرائجة:

كان الامام البلاغي في موقفه من
الروايات الاسرائيلية ناقداً فطناً مجرباً، ينهل
من نبع ثقافته العريقة في هذا المجال، فهو
صاحب اختصاص به، تعب نفسه وأجهد لها
للقاء بأهل الكتاب وتعلم لغتهم، وفتش
بطون كتبهم، فتبني الرد على كثير من
روايات الخرافية المكذوبة وأساطيرهم التي
شوّهت كثيراً من كتب المتقدمين، فأساءت
إلى جمال اللفظ القرآني ومعانيه وجلال

أسلوبه ومرايمه، بل وجرأت الطاعنين عليه أن ينزلوا بساحته مالميس منه .

ويمكن حصر آراء الامام البلاغي في هذا المجال بالنقاط التالية :

أ- تعريفه للتوراة والإنجيل : في تفسيره للآية (٤٨) من سورة آل عمران يعرف البلاغي التوراة بقوله : هي في الأصل اسم للكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام . وقد جرى الاصطلاح أخيراً على أن كتب اليهود التي تسمى بالعهد القديم تسمى بالتوراة، والظاهر أنه اصطلاح لا اعتداد به في هذا المقام .

الانجيل : هو الكتاب الواحد الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ويقال إن معناه في اليونانية القديمة (التعليم). (١١٧)

ويستتج البلاغي في مقدمته أن اطلاق هاتين التسميتين على كتب العهدين الرائجة غير صحيح، فإن ما مع أهل الكتاب اليوم مما يُسميه البعض بالتوراة والانجيل محرف بأشد التحريف، المشتمل على الكفر والخرافات، ويَزخر بالتناقض والتهافت الذي ينم عن الذوق البشري الذي ترفع عنه التعاليم الإلهية السامية .

ب- تناقض وسقوط كتب العهدين الرائجة : عقد الامام البلاغي سلسلة مقارنات بين تعاليم القرآن الكريم السامية

وبين ما جاء في التوراة والأنجيل الشائعة اليوم، توصل من خلالها إلى أن ما جاء فيها هو مجموعة من التعاليم الموضوعية من قبل البشر تتصف بعدم الانتظام واعتماد الحجج الساقطة والخرافات مما يدل على فسادها وتهافتها .

وفي مايلي نعرض واحدة من هذه المقارنات التي تتجلى منها بوضوح حقيقة ما توصل إليه الامام البلاغي في هذا المجال، ففي أثناء بحثه عن إعجاز القرآن يقول : (إن القرآن الكريم اشترك في تاريخه في بعض القصص مع التوراة الرائجة، التي اتفق اليهود والنصارى على أنها كتاب الله المنزل على رسوله موسى عليه السلام، فأوردت هذه التوراة تلك القصص وهي مملوءة من الخرافات أو الكفر أو عدم الانتظام الذي تشابه فيه كلام المبتلي بالبرسام. (١١٨)

فمن ذلك قصة آدم في نهى الله له عن الأكل من الشجرة، وما فيها من الخرافات والكفر بنسبة الكذب والخداع إلى الله جل وعلا، وسائر شؤون القصة على ما جاء في الفصل الثالث من «سفر التكوين» .

ومن ذلك ما جاء في الفصل الخامس عشر منه من شك إبراهيم عليه السلام في وعد الله له بإعطائه الأرض في سوريا، ومن ذكر

العلامة في ذلك .

ومن ذلك ما جاء في الفصل الثامن عشر في مجيء الملائكة إلى ابراهيم عليه السلام بالبشرى باسحاق ، وإخباره بأمر هلاك قوم لوط ، ومن حكاية ذهابهم إلى لوط وخطابهم معه .

ومن ذلك ما جاء في الفصل الثالث من سفر الخروج في خطاب الله لموسى من الشجرة ، وفي أواخر ما حاصله أن الله جل شأنه افتتح الرسالة لموسى بالتعليم بالكذب :

ومن ذلك ما جاء في الفصل الثاني والثلاثين في سفر الخروج في أن هارون هو الذي عمل العجل ليكون إلهاً لبني إسرائيل ، ودعا لعبادته ، وبنى له رسوم العبادة ، فانظر إلى هذه القصص في مواردها المذكورة من التوراة الرائجة .

والقرآن الكريم أورد القصة الأولى في سورتي الاعراف وطه ، والثانية في أواخر سورة البقرة ، والثالثة في سورتي هود والذاريات ، والرابعة في سور طه والنمل والقصص ، والخامسة في سورتي طه والأعراف ، فجاءت هذه القصص بكرامة الوحي الإلهي مُنزّهة عن كل خرافة وكفر ، وعن كل ما ينافي قدس الله وقدس أنبيائه ، جاريةً على المعقول ، منتظمة الحجة ،

شريفة البيان ، وذلك مما يقيم الحجة ويوجب اليقين بأنه لا يكون إلا من وحي الله ، ولا يكون من بشر بما هو بشر مثل رسول الله الذي لم يمارس تعلماً في المعارف الإلهية ، ولم يتخرج عن مدرسة ، ولم يترب الا بين أعراب وحشيين وثنيين على أوحش جانب من الوحشية والوثنية ، بل لو مارس جميع التعاليم وتخرج من جميع الكليات لما أمكنه أن يتزّه ويتزّه معارفه وكلامه من أمثال هذه الخرافات الكفرية). (١١٩)

على أن البلاغي لم يقصد من وراء سلسلة المقارنات التي أثبتها في مقدمته ، أو التي نبّه عليها أثناء تفسيره ، التحامل على اليهود والنصارى ، بل كان يروم الانتصار للحق وتجريد التفسير من كل وافد غريب ، سيما إذا كان تعاليم باطلة تنسب إلى التنزيل الإلهي ، وفي هذا يقول الامام البلاغي : «هذا وإنني عند مقايستي للقرآن الكريم بما ينسب إلى الوحي الإلهي من كتب الأمم المتدنية ، ومنهم البراهمة والبوذيون وغيرهم ، لم يحضر عندي الا كتب العهدين ، فلا ينبغي أن تجعل مقايستي بهما تحاملاً على خصوص اليهود والنصارى ، ولي العذر في ذلك ، فإنه لا يصح للانسان أن تأخذه في خدمة الحق وإيضاح الحقيقة

وتأييدها لومة لائم، أو يصده عذل
عاذل، فإن خدمة الحق نصرة للبشر جميعاً
والله المستعان،^(١٢٠)

جـ- ماذا بقي من التوراة والإنجيل الحقيقيين؟

لا ينفي الامام البلاغي كلّ ما جاء في
التوراة والإنجيل بالكلية، فرغم أنه أثبت
تناقضهما وعدم انتظامهما، وأنهما من إنشاء
البشر القاصر، إلا أنه أثبت بقاء بعض
التعاليم المستمدة من التنزيل الالهي، وقد
دافع البلاغي عن هذه التعاليم الالهية وأثبتها
حيثما كدرها الذوق البشري وأذهب
بصفاتها.

ولندع الامام البلاغي - يجيب على
سؤالنا في تفسيره لقوله تعالى: «ألم تر إلى
الذين أوتوا نصيباً من الكتاب»^(١٢١) حيث
يقول: (لا يبعد أن يكون المراد هنا التوراة
والإنجيل، أي من جنس الكتاب، وإن
روي أن مورد التزول هم بعض اليهود.

وعبر بالنصيب من الكتاب باعتبار أن
التوراة والإنجيل قد حُرِّفاً وبُدِّلَا في
أكثرهما، ولم يبق منهما على ما أنزل إلا
البعض، وهو النصيب الذي بقي من التوراة
لليهود والنصارى المعاصرين لرسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الإنجيل الذي

بقي للنصارى منهم.

فقد بقي من التوراة إيمان إبراهيم،
وتوحيده، وتاريخه المبين أنه كان قبل
اليهودية والنصرانية وأقاربها في الدين
والتوحيد، وبقي فيها البشري لبني إسرائيل
بأن الله يرسل نبياً من إخوانهم، أي من ولد
إسماعيل لا منهم، ويجعل كلامه في فمه
كما في الفقرة الخامسة عشرة الى العشرين
من الفصل الثامن عشر من «سفر التثنية»
وبقي فيها حكم القصاص في النفس والعين
والسن والجروح، كما في العدد الحادي
والعشرين من الفصل التاسع عشر منه.

وبقي في الإنجيل شيء من الدعوة إلى
الاعتراف بأن الله هو الاله الحقيقي وحده،
وأن عيسى عليه السلام ورسوله، كما في العدد
الثالث من الفصل السابع عشر من
إنجيل «يوحنا» وبقيت البشري برسول الله
أحمد «يركا وطوس» وإن حُرِّفوه
إلى «بيراكليطوس» وعبدوا عنه «فارقليط»
و«المغزي» كما في الفصل السادس عشر
والسابع عشر من إنجيل «يوحنا». ^(١٢٢)

وقد عبر الامام البلاغي عن هذا
النصيب بالوشل، مبيناً أن هذا الوشل لم
يسلم من التدخل البشري الذي أذهب
بقدسه وجلاله، وفي ذلك يقول في
مقدمته: (ولك العبرة بأن التوراة الرائجة

فيها وشل من تعاليم التوراة الحقيقية، ولكن لأنها تلفيق واختلاق بشري كدّرت ما فيها من ذلك الوشل، وذهبت بصفاء التعليم الالهي، فأمرت بني إسرائيل بالحكم بالعدل لقريبهم ونهتهم عن الحقّد على أبناء شعبهم، وعن السعي بالوشاية، وعن شهادة الزور على قريبهم، وأن يغدر أحدهم بصاحبه، ويا للأسف على شرف هذا الأمر والنهي إذ شوّهت جماله بتخصيص تعليمها لبني إسرائيل وتخصيص المأمور به والمنهي عنه بالقرب والشعب والصاحب. ولك العبرة أيضاً بأنّ الأناجيل الرائجة قد أفرطت بتصوفها البارد، فنهت عن ردع الظالمين بالانتصاف من الظالم، وقطع مادة الفساد بالحدود الشرعية، ودفاع الظالمين، بل علمت بأنّ من لطمك على خدك اليمين فأدر له الآخر أيضاً، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. فلوّثت بافراطها البشري قدس تعاليم المسيح المتلقاه من الوحي الالهي). (١٢٣)

د- مالذي استفاده الامام البلاغي من تتبعه لكتب المهدين؟

أولاً: نبّه الامام البلاغي على أن الاسرائيليات التي تسرّبت إلى كتب التاريخ والتفسير والتي تعتبر جسماً غريباً عنها هي

على ضربين: النقل الأفواهي، والنقل من الكتب. والأول أشدّ خطورة من الثاني وأكثر تحريفاً، وفي تفسيره للآية (٢٤٨) من سورة البقرة أشار إلى هذه المسألة بقوله: (إنّ تفاسير هذه الأمور إمّا أن تؤخذ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام، وإلا فلا، لأنّ المؤرّخين بل والمفسّرين، منهم من يأخذ من النقل الأفواهي المتقلّب بالتحريف من أهل الكتاب الراجع إلى كتبهم من العهد القديم، وهي التي كانت في أزمنة المفسّرين والمؤرّخين باللسان العبراني والبابلي واليوناني، وهي ممنوعة، عن غير اليهود والنصارى، ويحرّم في مذهب الفريقين أن يمكّنوا منها حتّى العوامّ منهم، لكن بعد أن ظهرت في النصارى فرقة الانجيليين ترجموها بكلّ لسان، ونشروها في البلاد، فهذه الكتب على ما فيها من التحريف أقلّ تحريفاً من الانتقال المأخوذة عنها بالنقل الأفواهي الذي لم يبن على الحفظ والأمانة). (١٢٤)

ثانياً: تصحيح المعتقدات التي شوّهها الذوق البشري وإثباتها والدفاع عنها، ففي تفسيره لقوله تعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ) يقول: (تكون الآية الكريمة دالة ببرهانها الواضح على

بطلان دعوى من ادعى الالهية والربوبية للبشر، وبطلان الدعوة إلى عبادة البشر، ورداً وتوبيخاً على ذلك، وهذا كله بعمومه شامل للنصارى، ويكون ردّاً وتكذيباً لهم فيما ينسبونه إلى المسيح في إنجيل يوحنا ١٠: ٣٣-٣٦ من أنه ادعى الالهية واستشهد بالعدد السادس من المزمور الثاني والثمانين. وما ينسبونه أيضاً في أناجيل متى ٢٢: ٤١-٤٦ ومرقس ١٣: ٣٥-٣٨ ولوقا ٢٠: ٤١-٤٥ من أنه ادعى الربوبية محتجاً بقول داود في أول المزمور العاشر بعد المائة: «قال الرب لربي» مع أن في الاستشهاد تحريفاً ظاهراً، وفي الاحتجاج الثاني تحريف لفظي لما في المزامير العبرانية، فإن ترجمته الصحيحة «قال الله لسَيِّدي» وماذا تنفع المزامير إذا ذكرت مستحيلاً في المعقول لا ينطلي على العارف بالله). (١٢٥)

وفي تفسيره لقوله تعالى: «وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ»^(١٢٦) يقول: (وهل يلتجئ العارف بالله لغفران ذنبه الا إلى الله، ولئن استشفع إلى الله بمن جعلت له الشفاعة فإن ذلك مما يؤكد الفرع والالتجاء إلى الله، ولعل في هذا الانكار إشاره إلى من يطلب المغفرة من الأوثان أو من القساوسة ويعتمد على غفرانهم، كما هو المتعارف عند فرته

الكاتوليك من النصارى حتى في هذه الأزمنة، ومن يغفر الذنوب الا الله). (١٢٧)

وفي تفسيره لقوله تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»^(١٢٨) يقول: (أي مستوية بيننا وبينكم في تلاوتنا جميعاً لها، فيما هو من كتب الوحي، أو يُنسب إلى الوحي، كما يوجد في توراتكم وأناجيلكم وسائر كتبكم التي تنسبونها إلى الوحي من توحيد الله، وإنه هو الإله والرب والمدبر لخلقه وحده لا شريك له، ومن جملة ذلك في توارتكم عن قول الله «لتعلم أن يهوه هو الإله ليس آخر سواه... إن يهوه هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس بسواه»، «أنا أنا هو، وليس إله معي» ونحوه في التوحيد ونفي الشريك في المزمور الثامن عشر ٣١ وفي كتاب أشعيا ٤٤: ٦ و ٨ وفي سفر التثنية من التوراة ٤: ٦ وفي إنجيل مرقس ١٢: ٢٩ «يهوه إلهنا، يهوه واحد» وفي إنجيل يوحنا ١٧: ٣ (وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته). (١٢٩)

ثالثاً: الاستفادة من محصولة اللغوي ومعرفته باللغة العبرية في التفسير، ففي تفسيره لقوله تعالى: «لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انظُرْنَا»^(١٣٠) قال: (وقد تبعت العهد القديم

العبراني فوجدت أن كلمة «راع» بفتحها مشالة إلى الألف وتُسمى عندهم «قامص» تكون بمعنى الشر أو القبيح، ومن ذلك ما في الفصل الثاني والثالث من السفر الأول من توراتهم وبمعنى الشرير واحد الأشرار، ومن ذلك ما في الفصل الأول من السفر الخامس وفي الرابع والستين والثامن والسبعين من مزاميرهم، في ترجمة الأناجيل بالعبرانية و«نا» ضمير المتكلم، وفي العبرانية تبدل ألفها واواً، أو تُمال إلى الواو، فتكون «راعنا» في العبرانية بمعنى «شريرنا» ونحو ذلك. (١٣١)

وينبّه الامام البلاغي في كل موضع يناسب المقام على تنقية التفسير من الاسرائيليات، وضرورة الحفاظ على جلال القرآن الكريم وجماله مما لحق بتفسيره من خرافاتهم وضلالاتهم التي شوّهت صورته.

٨- موقف البلاغي من

اصطلاحات العلوم

لم يقحم البلاغي رحمه الله اصطلاحات العلوم في تفسير القرآن الكريم، ولم يجعل من تفسيره مادة لأقوال أصحاب النظريات والفرضيات العلمية التي تتغير وتتطور بتطور الزمان ومدارك الانسان، ولم يكن هدفه التوفيق بين التقدم

العلمي المستمر وبين تفسير آي القرآن الكريم، على أن الامام البلاغي لم يغفل عن الاشارة إلى بعض النكت العلمية التي أرشدت إليها الآيات القرآنية، ويمكن معرفة ذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى: «تُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ» (١٣٢)، وقوله تعالى: «وَتُصْرِفُ الرِّيحَ» (١٣٣) وفي المقام الرابع من الفصل الرابع من المقدمة في بيانه لنسبة العقل والادراك والاهتداء هل هي إلى القلب أو إلى الدماغ. (١٣٤)

٩- موقف البلاغي من مبهمات

ومتشابهات القرآن الكريم

لا يخوض البلاغي في تفسير الآيات المتشابهة من القرآن الكريم، ويسكت عن ماسكت الله عنه، ولا يتجرأ كما درج البعض على الدخول في تفصيل بعض الجزئيات التي سكت عنها كتاب الله العزيز، واختص الله سبحانه أو من ارتضاه بالعلم بها لأمر قضاه في سابق علمه، فلا الآيات الأخرى كافية للدلالة عليها، ولا الروايات الضعيفة، ولا الاسرائيليات كافية لحلها، ومصادق ذلك تجده في تفسيره لقوله تعالى: «وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ». (١٣٥) حيث يقول: (إن تفسير هذه الأمور إما أن تؤخذ

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الامام،
والا فلا). (١٣٦)

وهو قد يكتفي أحياناً بإيراد ما جاء من
طرق الروايات دون أن يثبت شيئاً من رايه
كما في تفسيره لقوله تعالى : «أَلَمْ تَرَ إِلَى
الْمَلَأْ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا
لنَّبِيِّ لَهُمْ». (١٣٧)

١٠- إعجاز القرآن الكريم

يعرف الامام المعجز بقوله : هو الذي
يأتي به مدعي النبوة بعناية الله الخاصة،
خارقاً للعادة، وخارجاً عن حدود القدرة
البشرية، وقوانين العلم والتعلم، ليكون
بذلك دليلاً على صدق النبي وحقته في
دعواه النبوة ودعوته.

لقد عرض البلاغي رحمه الله هذا
الموضوع بشكل مفصل في الفصل الأول
من مقدمة تفسيره، ويمكن تلخيص ذلك
بالنقاط التالية

أ- حكمة تنوع المعجز : ولا يخفى أن
حصول الفائدة من تنوع المعجز يختلف
كثيراً بسبب اختلاف الناس في أطوارهم
ومعارفهم ومألوفاتهم، فربّ خارق للعادة
يعرف بعض الشعوب أنه خارق للعادة
لا يكون إلا بارادة إلهية خاصة، ويكون في
بعض الشعوب معرضاً للشك أو الجحود

لاعجازه وخرقه للعادة، فقد اقتضت
الحكمة الالهية أن يحتج النبي موسى عليه
السلام على قومه بمعجزة العصا؛ لأنّ
الرائج بين المصريين صناعة السحر المبتنية
على قوانين عادية يجري عليها التعليم
والتعلم.

وأن يحتج المسيح عليه السلام بشفاء
الأبرص والأعمى والأكمه ممّا يعرفون أنه
خارج حدود الطبّ ومزاعم الكهنة وقدرة
البشر، ومن خارق للعادة التي لا يكون الا
بقدره الله تعالى، وذلك لرواج الطبّ في
عصره عليه السلام.

واقضت الحكمة الالهية «ولله الحكمة
البالغة» أن يكون القرآن الكريم هو المعجز
المعنون، والذي عليه المدار في الحجة
لرسالة خاتم النبيين وصفوة المرسلين
صلوات الله عليهم أجمعين، فإنّه يكون حجة على
العرب بإعجازه ببلاغته وبمعجزهم عن
الانبيان بمثله أو بسورة من مثله،
وبخضوعهم لاعجازه، وهم الخبراء في
ذلك، إذ رقت بينهم صناعة الأدب وبلاغة
الكلام إلى أوج مجدها، وزهت بأجمل
مظاهرها، وأحاطوا بأطرافها وحددوا
مقدورها، فعاد المرء منهم جدّ خير بما هو
داخل في حدود القدرة البشرية، وما هو
خارج عنها، ولا يصدر على لسان بشر ابتداء

إلا بعناية إلهية خارقة للعادة البشرية بحكمه إلهية شريفة، ويكون القرآن الكريم حجة على غير العرب في ذلك.

ب - امتياز القرآن عن غيره من المعجزات:

أولاً: إنه باق مدى السنين ممثلاً بصورته ومادته لكل من يريد أن يطلع عبه ويمارس أمره ويعرف كنهه وحقيقته.

ثانياً: إنه تكفل في صراحة بيانه بالشهادة للنبوة والرسالة، فلم تبق حاجة لدلالة العقل ودفع الشبهات عنها.

ثالثاً: إنه تكفل في صراحته المتكررة ببيانه لكمالات مدعي رسالته، وأطرى بصلاحه وأخلاقه الفائقة كما هو معروف، فمهد المقدمات اللازمة في البيان وصورة الاحتجاج، بأنه لو كان كاذباً لكان ظهور المعجزة له من الاغراء بالجهل القبيح، الممتنع لقبحه على جلال الله وقده تعالى شأنه.

رابعاً: إنه تكفل بنفسه دفع الموانع عن الرسالة والنبوة، إذ بين مواد الدعوة وأساسياتها ومعارفها وقوانينها الجارية بأجمعها على المعقول من عرفانيها وأخلاقها وأجتماعيها وسياسيها، فلا يوجد فيها ما يخالف المعقول ليكون مانعاً عن النبوة.

خامساً: إنه زاد على كونه معجزاً بنفسه بأن كرّر النداء والمصارحة في الاحتجاج بإعجازه، وتحذّي الناس، وأعلن بالحجة، وهتف بهم هتافاً مكرراً مؤكداً بأن يعارضوه لو لم يكن معجزاً، ويأتوا بمثله، أو بعشر سور، أو سورة واحدة من مثله، إن كان ممّا تناله قدرة البشر المحدودة.

ج - للقرآن المجيد أيضاً وجوه من الاعجاز مما يشترك في معرفتها كل بشر ذي رشد إذا اطلع عليها، منها:

أولاً: اعجازه من وجهة التاريخ: حيث اشترك القرآن الكريم في تاريخه في بعض القصص مع التوراة الرائية التي اتفق اليهود والنصارى على أنها كتاب الله المنزل على رسوله موسى عليه السلام، فأوردت هذه التوراة تلك القصص وهي مملوءة من الخرافات أو الكفر أو عدم الانتظام، وجاءت هذه القصص في القرآن الكريم بكرامة الوحي الالهي منزّهة عن كل خرافة وكفر وعن كل ما ينافي قدس الله وقُدس أنبيائه، جارية على المعقول، منتظمة الحجّة، شريفة البيان، وذلك ممّا يقيم الحجّة ويوجب اليقين بأنه لا يكون إلا من وحي الله، ولا يكون من بشر بما هو بشر، مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يمارس تعلماً في المعارف الالهية، ولم

يتخرج عن مدرسة . وقد سبقت الإشارة إلى شيء من المقارنات بين قصص القرآن الكريم وقصص كتب العهدين .

ثانياً: إعجازة في وجهة الاحتجاج :
جاء في القرآن الكريم كثير من الحجج الساطعة على أمم المعارف وأشرفها، تلك الحجج الجارية على أحسن نهج وأعمه نفعاً في الاحتجاج والتعليم، فاحتج على وجود الإله ولوازم إلهيته، وعلمه وقدرته وتوحيده، وعلى المعاد الجسماني، ولا يوجد في شيء من هذه الحجج خلل عرفاني أو وهن أدبي، أو شائبة اختلاف، أو شائنة من تناقض، مما يمتنع على بشر لم يتعاط تعلماً ولا تادباً أن يأتي ببيان المعارف الصحيحة والمناقضة للجهل العام في عصره وبيئته وقرمه، ويحتج عليها بتلك الحجج النيرة القيمة بلا وحي إلهي .

ثالثاً: إعجازه من وجهة الاستقامة والسلامة من الاختلاف والتناقض .

رابعاً: إعجازه من وجهة التشريع العادل ونظام المدنية .

خامساً: إعجازه من وجهة الأخلاق .

سادساً: إعجازه من وجهة علم

الغيب .

١١- نفي التحريف

تحدث الامام البلاغي في الفصل

الثاني من مقدمته وبعض موارد تفسيره عن هذا الموضوع بإسهاب، وهدفه من هذا البحث هو تفنيده ما ذهب إليه البعض من توهم وقوع التحريف في كتاب الله، استناداً إلى روايات غير معتبرة، ودفع كل ما الصق بجلال وكرامة القرآن الكريم من زعم التلاعب أو النقص أو الزيادة أو وقوع التحريف بشتى صورته، وهذا هو دأب البلاغي في جميع ما صنفه للدفاع عن الدين الحق، ويمكن تلخيص رأيه في نفي التحريف بما يلي :

أ: العناية الفائقة والاهتمام المتواصل بكلام الله المجيد من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة المتقين، بشكل لم يسبق له مثيل في الكتب السماوية السابقة، فكان كلما نزل شيء هفت إليه قلوب المسلمين وانشروا له صدورهم وهبوا إلى حفظه بما امتازوا به من قوة حافظه فطرية، وكان شعار الإسلام وسمة المسلم حيث هو التجميل والتكامل بحفظ القرآن الكريم، واستمر المسلمون على ذلك حتى صاروا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعدون بالآلاف وعشراتهما ومئاتها، وكلهم من حملة القرآن وحفاظه،

وقد دونوا مآذنه بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الكرامة في مصحف واحد.

ب: لم يتفق لأمر تاريخي من التواتر وبداية البقاء مثل ما اتفق للقرآن الكريم، كما وعد الله جلّت آلاؤه بقوله في سورة الحجر: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»^(١٣٨) وقوله في سورة القيامة: «إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ» وهكذا تواتر القرآن الكريم بين المسلمين جيلاً بعد جيل، ولا تزال المصاحف ينسخ بعضها على بعض، والمسلمون يقرأ بعضهم على بعض ويسمع بعضهم من بعض، فالمصاحف رقيقة على الحفظ، والحفاظ رقباء على المصاحف، وكلا القسمين رقيبان على المتجدد منهما.

ج: إن الأخبار التي توهم وجود التحريف في كتاب الله ساقطة عن الاعتبار، لاضطرابها ووهنها وضعف روايتها، ولكونها من الشواذ التي لا يعبأ بها، ولمخالفتها للمسلمين وما جاءت به في مروياتها الواهية من الوهن والتناقض، وما ألصقته بكرامة القرآن الكريم مما ليس له شبه به.

وقد أورد الامام البلاغي جملة من هذه الروايات، وكشف مافيهها من التدافع

والتناقض والاضطراب،^(١٣٩) ومخالفتها لقواعد اللغة وأسلوب القرآن الكريم، مقارناً بين بلاغته السامية وبين انحطاط هذه الروايات وتهافتها، مما يدعها مهزلة لا تنسجم مع مجد القرآن وكرامته.

د: حمل الروايات التي توهم النقص في القرآن الكريم على التفسير والتأويل والبيان للمراد في وحي القرآن الكريم، وعلى هذه الوجوه يحمل ماورد في الروايات من أنه تنزيل وأنه نزل به جبرئيل، أو يكون التفسير والبيان جاء به جبرئيل من عند الله بعنوان الرحي المعلق لا القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى، كما يحمل التحريف فيها على أنه تحريف للمعنى، ويشهد لذلك مكاتبة أبي جعفر عليه السلام لسعد الخير كما في (روضة الكافي) وفيها: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده.^(١٤٠)

ومن الروايات التي حملها على التحريف بالمعنى ما روى مرسلاً في تفسير النعماني وسعد من أن الآية: «وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا»^(١٤١) هي «وجعلناكم أئمة وسطاً»^(١٤٢) فالتحريف هنا للمعنى، وأن المراد من اللفظ الثاني هو تفسير وبيان اللفظ الأول، الذي هو لفظ التنزيل، كأنه يقول إن هذا المعنى هو المراد في التنزيل.

هـ: نقل أقوال مجموعة كبيرة من علمائنا القدامى والمحدثين وفتاواهم، والتي تنفي وجود النقيصة أو الزيادة أو التحريف في القرآن الكريم، ننقل منها ثلاثة أقوال:

أولاً: الشيخ الصدوق المتوفى سنة ٣٨١هـ: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين، وليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أننا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. (١٤٣)

ثانياً: الشيخ المفيد المتوفى سنة ٤١٣هـ: قال جماعة من أهل الإمامة إنه -أي القرآن الكريم- لم ينقص من كلمه ولا من آيه سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله. (١٤٤)

ثالثاً: الشيخ الطوسي، المتوفى سنة ٤٦٠هـ: أما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضاً، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى رحمه الله، وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة،

من جهة الخاصة والعامة، بنقصان كثير من أي القرآن، ونقل شيء منه عن موضع إلى موضع، طريقها الأحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً والأولى الاعراض عنها. (١٤٥)

١٢- تبني الدفاع عن المباديء والعقائد الإسلامية السامية:

هذا المبدأ هو السمة الغالبة التي تغطي على جميع ماتركه إمامنا البلاغي رحمه الله من آثار، بضمنها هذا التفسير المبارك، حيث نجده لا يتوانى في كل سطر من سطره، بل وفي كل كلمة من الذب عن أصول الاسلام وعقائده ومبادئ الحق التي جاء بها كتاب الله العزيز، ونحن هنا نقدم بعض الأمثلة من هذا التفسير لتكون مصداقاً لكلامنا.

أ: في تفسيره لقوله تعالى: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ» البقرة: ٢٦٩ وبعد أن أورد الروايات الواردة في تفسير هذه الآية قال: (ومن المؤلم والمؤسف أن اسم الحكمة شاع استعماله «مثلاً سمي اللديغ سليماً» بالفلسفة اليونانية ومنها مزاعم العقول العشرة، تلك المزاعم التي جحدت مقام الله الجليل في الإلهية، بنحو لم تجرؤ عليه الوثنية، بل هي عبارة مموهة عن الطبيعة، إذ لم تسمح لله إلا بأنه علل العقل الأول

بالتعليل الطبيعي بلا إرادة منه ولا اختيار، فلا إرادة، ولا خلق، ولا مشيئة له أيضاً في غير العقل الأول من الموجودات، ولا نسخية، ولا ربط، خلافاً لدلالة العقل والقرآن الكريم على أن الله خالق الخلق بمشيئته، وأن العالم صادر عن خلق وإرادة، وأن التشبّثات لهذه المزاعم مردودة بالحلّ والنقض، ولزوم التناقض، وسخافة ابتنائها في عدد العقول على موهومات الهيئة القديمة في الأفلاك. وحصر عددها بالتسع، وقد أشير إلى شيء من ذلك في (فصول العقائد) لنصير الدين الطوسي قدس سره، وآخر الجزء الثاني من (المدرسة السيّارة) ومع هذا كله يسمّى القائلون بمزاعم العقول بالعرفاء وأهل الوصول والمكاشفات «مثلما سُمّي اللديغ سليماً» تعالى الله عما يقولون. (١٤٦)

ب: في تفسيره لقوله تعالى: «الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» (١٤٧) يقول: (هو آدم أبو البشر... وقد تكرر في القرآن أن أول هذا البشر الموجود والمسمّى بالإنسان هو آدم عليه السلام) (١٤٨) - ثم أورد سبع آيات للدلالة على ذلك وعلى أن خلق الإنسان يرتبط بخلقة آدم من الطين - وقال: وفي «تفسير المنار» نقل عن استاذة عدة جمل.

الأولى منها: ليس المراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام بالنص ولا بالظاهر. ويردّها أن ذلك معلوم ممّا تقدّم من الآيات وغيرها ومستواتر الحديث وإجماع المسلمين.

الثانية: والقرينة على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم قوله: «وَبَثَّ مِنْهَا رَجَالاً وَنِسَاءً» بالتنكير، وكان المناسب على هذا الوجه أن يقول: وَبَثَّ مِنْهَا جَمِيعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ويردّها مع ما ذكرناه من أسباب العلم أن المناسبة لا تنحصر بما اقترحه، فإنّ هذا المعنى - أي بثّ جميع الناس من آدم - قد تقدّم بقوله تعالى في خطاب الناس: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» وما أشرنا إليه من السور السبع، ولم يتعلّق الغرض هنا بتأكيد ما تقدم بما اقترحه، بل الغرض بيان معنى تأسيسي، وهو حال الخلق للناس في التدرج من خلق النفس الواحدة، إلى خلق زوجها، إلى بثّ الكثير من نسلهما، الذي خلق الناس منه بالتناسل التدريجي.

الثالثة: في مراعاته لما يزعمه أهل الصين في نسبة البشر إلى أب آخر، ويذهبون بتاريخه إلى زمن بعيد، وأن من الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء ولم يسمعوا بهما، وفي حذره من أن يثبت ما يقوله الباحثون من الأفرنج من أن لكل

صنف من أصناف البشر أباً. (١٤٩)

أقول : ومن العجيب أن تنبذ المعلومات الإسلامية من القرآن الكريم والحديث المنواتر والاجماع ظهيراً لأجل زعم أهل الصين ، أو حذراً من الآراء الجديدة ، كتسلسل الأنواع والتولد الذاتي كما أحدثه داروين. (١٥٠)

جـ- نفى التجسيم :

ردّ الامام البلاغي في المقام الثاني من الفصل الرابع من فصول المقدمة على الفرقة الظاهرية ، (١٥١) الذين لم يلتفتوا إلى المجاز الواضح في بعض آي القرآن ، إذ توهموا فيها التشبيه ، ولم يصرفهم عن المعاني الحقيقية لهذه الألفاظ ضرورة العلم من القرآن والبراهين القطعية في أن الله منزّه عن الجسم والأين والمكان ، ونورد هنا مثالين من هذا التفسير تؤيد ماقلنا :

أولاً : في تفسيره لقوله تعالى : «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» طه : ٥ والذي أورده في المقدمة كمثال للردّ على الفرقة الظاهرية قال : (العرش هنا هو شأن القدرة والجلال واستيلاء السلطان على الملكوت في الأزل والأبد). (١٥٢)

ثانياً : في تفسيره لقوله تعالى : «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» (١٥٣) يقول : (وفي الدرّ المتثور) ذكر جماعة أخرجوه عن

ابن عباس ، وذكر جماعة أخرجوه عن أبي موسى الأشعري ، قال : الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرَّحْل. (١٥٤)

وجماعة أخرجوه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المقام المحمود ، قال : ذلك يوم ينزل الله على كرسيه يثبّط منه ، كما يثبّط الرَّحْل الجديد من تضايقه. (١٥٥)

وجماعة أخرجوا عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إن كرسيه وسع السماوات والأرض ، وإن له أطيطاً كأطيط الرَّحْل الجديد ، إذا ركب من ثقله مايفضل منه أربع أصابع. (١٥٦)

هذا ، ولما بين الله جل شأنه أن له ما في السماوات والأرض شاء أن يبيّن إحاطة علمه وسلطة تدبيره بجميع ما هو له وملكه ، فناسب التقريب لإدراكنا القاصر بالتمثيل بالجسمانيات المألوفة لنا ، فشبه الاحاطة والسلطة بما لو كانت بحسب التخيل في كرسي الملك . وعلى ذلك جرى تعبير الأئمة عليهم السلام في السماوات والأرض أنها في الكرسي ، (١٥٧)

د- ردّ البلاغي جميع الوجوه التي تمسك بها الأشاعرة ، والتي تحامل بها ابن المنير في تعليقه على (تفسير الكشاف) في الجبر والاختيار ، ونسبة صدور القبيح وغير

ذلك، عند تفسير الآية (٦) من سورة البقرة حيث يقول: (غير خفي أن مذهب العدلية من الإمامية والمعتزلة هو أنه يمتنع على جلال الله القدوس الكامل الغني أن يمنع الإنسان بالالجاء عن قبول الإيمان، أو يلجئه إلى الكفر، أو يكون هو الخالق للكفر فيه: فضلاً عن أن يلومه ويعاقبه مع ذلك عليه، فإن ذلك كله قبيح عقلاً كما هو من البديهيّات الفطرية، ومن البديهي أن القبيح ممتنع الصدور من الله الغني القدوس، وأن الله عز وجل قد مجدّ قدسه في القرآن الكريم بالنزاهة عما هو دون ذلك في القبح، ووبّخ الناس على أعمال السوء). (١٥٨)

١٣- القول بخلق القرآن:

أفرد الامام البلاغي عنواناً بخلق القرآن بعد تفسيره للبسملة من فاتحة الكتاب، قال فيه: (وإن لוחي الله بالسور إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بداية ونهاية، كما للسور، كما قال الله تعالى في سورة الأحقاف في أن القرآن «وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى»^(١٥٩) ودع عنك أن القرآن الكريم كلام مؤلف من الحروف والكلمات، ولا بُدَّ من أن يكون لها ولتأليفها بداية ونهاية، ولا بُدَّ من أن يكون له علة في إيجاده ووجوده، لأنه ليس بواجب الوجود، فإن واجب الوجود واحد هو الله

تعالى. وليست علة وجود الموحى منه إلا خلق الله خالق كل شيء، قال الله في سورة الزخرف: «إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا»^(١٦٠) والجعل هو الخلق، وكلّ مجعول ومخلوق له بداية». (١٦١)

هذا هو بعض ما استوقفنا في (آلاء الرحمن) والحق أن كل شيء فيه يستوقف، تاركين لمن يريد التوسع في البحث عن شخصية الامام البلاغي من خلال تفسيره المزيد مما يستحق الدراسة والاستقصاء سيما في مجال الفقه المقارن وطريقته في تفسير آيات الأحكام وعرض الآراء الفقهية، والانتصار لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وتفسير القرآن بالقرآن وغيرها.

نداء

الرسالة الأخيرة التي كتبها الامام البلاغي رحمه الله قبل وفاته بـ ١٣ يوماً، في ٩ شعبان ١٣٥٣ هـ تتضمن نداءً إلى المتصدين لعلم التفسير وعلوم القرآن الكريم حيث يقول: (مولاي، أقدمت على كتابته راجياً من الله أن ينبّه الأمة من غفلاتها، فيكتبوا خيراً منه، ألا ترى أن أهل العلم قد أهملوا ما يعينهم ويلزمهم في هذا العصر التعيس). (١٦٢)

فهذا هو (آلاء الرحمن) يضيء الطريق
بأشعته الرضاء للمعنيين بتفسير القرآن،
وينبض وراءه وبين سطوره قلب مخلص،
تفهم كتاب الله بما يمت إلى روحه ومعناه،
خالصاً مما جاوزه من تأويلات وإسرائيليات
وخرافات، لأجل الحفاظ على جماله
وقدسه وجلاله.

ويبقى (آلاء الرحمن) تجربة ناضجة
ناجحة على طريق تفسير القرآن الكريم،
فهي أحق بأن نقدي وتحتدي.

الهوامش:

- (١) انظر آلاء الرحمن ١: ١٣٤، ٢٢٥، ٢٦٤، ٢٧٤.
- (٢) انظر آلاء الرحمن ١: ٢٦٠.
- (٣) و (٤) و (٥) البقرة: ٢ وانظر الكشاف ١: ٣٥،
- التفسير الكبير ٢: ١٩، التبيان في إعراب القرآن ١: ١٥.
- (٦) الاعراف: ٥٢، النحل: ٦٤، ٨٩.
- (٧) البقرة: ١٨٥.
- (٨) آل عمران: ٤.
- (٩) النمل: ٧٧.
- (١٠) فصلت: ٤٤.
- (١١) آلاء الرحمن ١: ٤٧.
- (١٢) المائدة: ٤.
- (١٣) الحج: ٢٨.
- (١٤) المزمل: ٨.

- (١٥) الدهر: ٢٥.
- (١٦) الأعلى: ١.
- (١٧) السجدة: ٧.
- (١٨) الأنبياء: ١٠٤.
- (١٩) آلاء الرحمن ١: ٥٢.
- (٢٠) آل عمران: ١٨.
- (٢١) تفسير التبيان ٢: ٢١٦.
- (٢٢) الكشاف ١: ٤١٦.
- (٢٣) آلاء الرحمن ١: ٢٦٤.
- (٢٤) آل عمران: ١١٠.
- (٢٥) (٢٦) (٢٧) الدر المشور ٢: ٢٩٣، المستدرک ٢: ٢٩٤، تفسير الطبري ٤: ٢٩.
- (٢٨) حقائق التأويل: ٣٤٣.
- (٢٩) يضرب المثل لمن تبدلت حاله وصار يفتخر بما مضى وفقده من صفاته ويسمونه «كتتياً»، وكذا من أعجزه الهرم فصار يفتخر بأمواله في شبابه، ويقول: كنت كذا وكنت كذا من المؤلف رحمة الله.

- (٣٠) النساء: ١٤٨.
- (٣١) البقرة: ٢٨٠.
- (٣٢) البقرة: ١٢٧.
- (٣٣) آلاء الرحمن ١: ٣٢٨-٣٢٩.
- (٣٤) آل عمران: ١٤٦.
- (٣٥) مغني اللبيب ١: ٢٤٦، شرح الكافية ٢: ٩٤.
- (٣٦) مجمع البيان ٢: ٨٥٣.
- (٣٧) تفسير التبيان ٣: ١٠.
- (٣٨) يوسف: ١٠٥.
- (٣٩) الحج: ٤٥ و ٤٨.
- (٤٠) العنكبوت: ٦٠.
- (٤١) محمد: ١٣.
- (٤٢) الطلاق: ٨.
- (٤٣) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد المخضرمين، توفي سنة ٥٤هـ. تهذيب التهذيب ٢: ٢٤٧، الإصابة ٢: ٨، شرح شواهد المغني ١: ٣٣، ٣٧٩ و ٢: ٨٥٢.

(٤٤) الديوان: ١٠٧ ، والمراد بقوله «من سر عمرو» أي من خيارهم .
 (٤٥) آلاء الرحمن ١ : ٣٥٣ .
 (٤٦) النساء : ٢٦ .
 (٤٧) الكشاف ١ : ٥٠١ .
 (٤٨) المائدة : ٦ .
 (٤٩) التوبة : ٥٥ .
 (٥٠) الأحزاب : ٣٣ .
 (٥١) القيامة : ٥ .
 (٥٢) مجمع البيان ٣ : ٥٧ ، ذيل أمالي القاضي : ١١٩ .
 (٥٣) يوسف : ٤٣ .
 (٥٤) تفسير التبيان ٣ : ١٧٤ ، مجمع البيان ٣ : ٥٧ .
 (٥٥) مغني اللبيب ١ : ٢١٦ .
 (٥٦) الأنعام : ٧١ ، وانظر تفسير التبيان ٣ : ١٧٤ ، مجمع البيان ٣ : ٥٧ ، شرح الكافية ٢ : ٣٢٩ ، وتفسير الرازي ١٠ : ٦٦ .
 (٥٧) إعراب القرآن لنحاس ١ : ٤٢٨ ، تفسير التبيان ٣ : ١٧٤ ، مجمع البيان ٣ : ٥٧ .
 (٥٨) تفسير التبيان ٣ : ١٧٣ ، مجمع البيان ٣ : ٥٦ .
 (٥٩) الزمر : ١٢ .
 (٦٠) آلاء الرحمن ٢ : ٩٥ - ٩٦ .
 (٦١) آلاء الرحمن ١ : ٤٩ .
 (٦٢) آل عمران : ٥٤ .
 (٦٣) الصحاح ٢ : ٨١٩ ، لسان العرب ٥ : ١٨٣ ، القاموس المحيط ٢ : ١٤١ .
 (٦٤) البقرة : ١٩٤ .
 (٦٥) تفسير التبيان ٢ : ٤٧٦ .
 (٦٦) مجمع البيان ٢ : ٧٥٨ .
 (٦٧) الأعراف : ٩٩ .
 (٦٨) الأنفال : ٣٠ .
 (٦٩) مصباح المتعجب : ٥٢٤ .
 (٧٠) النهاية ٤ : ٣٤٩ .
 (٧١) عيون أخبار الرضا ١ : ١٢٦ / ١٩ .
 (٧٢) آلاء الرحمن ١ : ٢٧٨ .
 (٧٣) البقرة : ١٨٢ .
 (٧٤) مجمع البيان ١ : ٤٨٥ .

(٧٥) الكافي ٧ : ٢٠ / ٢١ و ٢ / ٢١ .
 (٧٦) من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٥ .
 (٧٧) تفسير الطبري ٢ : ٧٢ .
 (٧٨) آلاء الرحمن ١ : ١٥٥ - ١٥٦ .
 (٧٩) البقرة : ٢٠٣ .
 (٨٠) كثر العرفان ١ : ٣٢٠ ، زبدة البيان : ٢٨٢ .
 (٨١) (٨٢) جواهر الكلام ٢٠ : ٣٦ .
 (٨٣) الكافي ٤ : ١١ / ٥٢١ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ / ٩٣١ و ٢٧٣ / ٩٣٣ .
 (٨٤) الدر المنثور ١ : ٥٦٦ .
 (٨٥) آلاء الرحمن ١ : ١٨٢ - ١٨٣ .
 (٨٦) الدر المنثور ٢ : ١٧٠ ، مجمع البيان ٢ : ٧٢٢ .
 (٨٧) الدر المنثور ٢ : ١٧٠ .
 (٨٨) كما في الفصل الخامس عشر من سفر التكوين عدد ١٣ - ٥١ «من المفر رحمه الله» .
 (٨٩) الهدى إلى دين المصطفى ٢ : ٢٤ - ٢٩ .
 (٩٠) مجمع البيان ٢ : ٧٢٢ .
 (٩١) آلاء الرحمن ١ : ٢٦٨ - ٢٦٩ .
 (٩٢) آل عمران : ٧٢ .
 (٩٣) تفسير القمي ١ : ١٠٥ .
 (٩٤) آلاء الرحمن ١ : ٢٩٨ .
 (٩٥) البقرة : ٢٨٠ .
 (٩٦) تفسير التبيان ٢ : ٣٦٨ ، مجمع البيان ٢ : ٦٧٦ .
 (٩٧) الدر المنثور ٢ : ١١٢ .
 (٩٨) آلاء الرحمن ١ : ٢٤٦ .
 (٩٩) آل عمران : ١٥٢ .
 (١٠٠) تفسير التبيان ٣ : ١٨ .
 (١٠١) مجمع البيان ٢ : ٨٥٩ .
 (١٠٢) الدر المنثور ٢ : ٣٤٣ - ٣٤٥ .
 (١٠٣) آلاء الرحمن ١ : ٣٥٧ .
 (١٠٤) تفسير الطبري ١ : ٢٤ .
 (١٠٥) تفسير الطبري ١ : ٢٦ ، كثر العمال ٢ : ٣٠٩٧ / ٥٥ .
 (١٠٦) كثر العمال ٢ : ٢٩٥٦ / ٦٦ .
 (١٠٧) مسند أحمد ٥ : ٤١ .
 (١٠٨) انظر مسند أحمد ٥ : ٥١ ، ١٢٤ ، كثر العمال ٢ :

٣٠٧٥/٦٠، الاتقان ١ : ١٦٨، سنن أبي داود ٢ :

١٤٧٧/٧٦، تفسير الطبري ١ : ٥١.

(١٠٩) كنز العمال ٢ : ٤٨٠٢/٥٩١.

(١١٠) كنز العمال ٢ : ٤٨٧٦/٦٠٩.

والآية من سورة الحمد : ٤.

(١١١) سنن أبي داود ٤ : ٤٠٠/٣٧، الدر المنثور

١ : ٣٦.

(١١٢) الكافي ٢ : ٢٣/٤٦٢.

(١١٣) الكافي ٢ : ١٢/٤٦١.

(١١٤) اعتقادات الصدوق : ٩٤.

(١١٥) الكافي ٢ : ١٣/٤٦١.

(١١٦) انظر تفصيل ذلك في آلاء الرحمن ١ : ٢٩ -

٣٢.

(١١٧) آلاء الرحمن ١ : ٢٨٤.

(١١٨) البرسام - بفتح الباء وكسرها - التهاب يعرض

للحجاب الذي بين القلب والكبد، ويتمرض

المصاب به للهذيان.

(١١٩) آلاء الرحمن ١ : ٩ - ١٠.

(١٢٠) آلاء الرحمن ١ : ١٦.

(١٢١) آل عمران : ٢٣.

(١٢٢) آلاء الرحمن ١ : ٢٦٧ - ٢٦٨.

(١٢٣) آلاء الرحمن ١ : ١٥.

(١٢٤) آلاء الرحمن ١ : ٢٢٣.

(١٢٥) آلاء الرحمن ١ : ٣٠٢.

(١٢٦) آل عمران : ١٣٥.

(١٢٧) آلاء الرحمن ١ : ٣٤٤.

(١٢٨) آل عمران : ٦٤.

(١٢٩) آلاء الرحمن ١ : ٢٩٥.

(١٣٠) البقرة : ١٠٤.

(١٣١) آلاء الرحمن ١ : ١١٣.

(١٣٢) آل عمران : ٢٧، آلاء الرحمن ١ : ٢٧١.

(١٣٣) البقرة : ١٦٤، آلاء الرحمن ١ : ١٤٣.

(١٣٤) آلاء الرحمن ١ : ٤٨.

(١٣٥) البقرة : ٢٤٨، آلاء الرحمن ١ : ٢٢٢.

(١٣٦) آلاء الرحمن ١ : ٢٢٣.

(١٣٧) البقرة : ٢٤٦، آلاء الرحمن ١ : ٢٢٠.

(١٣٨) الحجر : ٩١.

(١٣٩) آلاء الرحمن ١ : ١٩ - ٢٠.

(١٤٠) الكافي ٨ : ١٦/٥٣.

(١٤١) البقرة : ١٤٣.

(١٤٢) المحكم والمتشابه : ٣٧، بحار الأنوار ٩٢ :

٦١.

(١٤٣) اعتقادات الصدوق : ٩٣.

(١٤٤) أوائل المقالات : ٥٥.

(١٤٥) تفسير التبيان ١ : ٣.

(١٤٦) آلاء الرحمن ١ : ٢٣٧.

(١٤٧) النساء : ١.

(١٤٨) هي : الآية ٧ و ٨ من سورة السجدة، و ٣٠ - ٣٣

من سورة البقرة، و ٢٨ - ٣١ من سورة الحجر،

و ٧١ - ٧٨ من سورة ص، و ٢ من سورة

الأنعام، و ١١ من سورة الصافات، و ١٤ من سورة

الرحمن.

(١٤٩) تفسير المنار ٤ : ٣٢٣.

(١٥٠) آلاء الرحمن ٢ : ٤.

(١٥١) وهم أصحاب أبي سليمان دلود الظاهري، من

أئمة السنة والجماعة، ولد بالكوفة ونشأ ببغداد،

وتوفي بها سنة سبعين ومائتين هـ، لقب

بالظاهري لقوله بأخذ معنى القرآن والحديث

الظاهر دون الباطن.

(١٥٢) آلاء الرحمن ١ : ٤٢.

(١٥٣) البقرة : ٢٥٥.

(١٥٤) الأبيط : صوت الأقتاب، واطيط الرحل

بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن

احتماله.

(١٥٥) الدر المنثور ٢ : ١٨.

(١٥٦) الدر المنثور ٢ : ١٧.

(١٥٧) آلاء الرحمن ١ : ٢٢٨.

(١٥٨) آلاء الرحمن ١ : ٦٦.

(١٥٩) الأحقاف : ١٢.

(١٦٠) الزخرف : ٣.

(١٦١) آلاء الرحمن ١ : ٥٢.

(١٦٢) أعيان الشيعة ٤ : ٢٦١.

الإشاعة: رؤية قرآنية (١)

إشارات موحية في الحرب النفسية: معركة أحد نموذجاً

الأستاذ حسن السعيد

منذ انطلاقتها الأولى، تعرضت الدعوة الإسلامية الى حملات دعائية مضللة، والى حرب نفسية مخربة... من قبل المشركين في مكة، والمنافقين واليهود في المدينة وما حولها، كما تتعرض الأمة الإسلامية — اليوم — الى الحملات الدعائية المضللة، والحرب الهدامة^(١). وتأتي الاشاعات والأكاذيب والأراجيف في مقدمة المخطط.

فما أشبه الليلة بالبارحة!.

وما أشبه الأساليب الملتوية التي يقوم بها مرجفو اليوم بأساليب مرجفي الأمس!.

هنا محاولة لتسليط الضوء على الإشاعة... وكيف تعامل معها القرآن، في واحدة من محطات تاريخ الإسلام.

ظاهرة اجتماعية قديمة:

الإشاعة (أو الشائعة) Rumeur

ظاهرة اجتماعية بالغة الأهمية، ويضاعف من هذه الأهمية شيوعها في كل زمان ومكان، وأنها مسلك مألوف من مسالك الجماعات... وتعتبر الشائعات وسيلة مؤثرة من وسائل الدعاية السوداء، وأداة رئيسية من أدواتها، لأنها تعمل على بث الذعر، والكراهية وتحطيم الروح المعنوية، وإثارة عواطف الجماهير، وبليلة أفكارهم، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات، حيث يستولي على الناس الخوف والرعب^(٢).

وفي ضوء هذا، فالإشاعة سلاح من أسلحة الحرب النفسية، يتمثل في خبر مدسوس كلياً أو جزئياً، وينتقل شفهاً أو عبر وسائل الاعلام دون أن يرافقه أي دليل أو برهان، ويقصد به تحطيم المغنويات^(٣).

فمنذ أقدم العصور عرف الإنسان الحرب النفسية، وأثرها التخريبي في تماسك الشعب والأمم والجماعات والأفراد، خصوصاً في حالة الحروب والأزمات والتحولات الاجتماعية والأحداث الجديدة، فاستخدمها كسلاح هدام في صراعه الفكري والعسكري والسياسي والاقتصادي... الخ^(٤). وقد وجدت الإشاعة حيث وجدت المجتمعات البشرية، وتطورت مع تطور المجتمع، وتبلورت في ظل كل حضارة وثقافة، فأخذت أشكالاً متنوعة، وقد لعبت الإشاعة دوراً في التاريخ، فادت مثلاً إلى موت سقراط بتهمة تحريض الشبان في أثينا على التمرد والعصيان^(٥) ويقول البورت وبرستمان في كتابهما عن سيكولوجية الإشاعة أن أباطرة الرومان كانوا يعانون من الإشاعات التي تنتشر بين سكان المدن والقرى... من أجل ذلك قام كثير من هؤلاء الأباطرة باستخدام حراس الإشاعات للاختلاط بالناس وتجميع الإشاعات التي يتناقلونها، وإبلاغها للإمبراطور فضلاً عن إطلاق الإشاعات المضادة^(٦).

وقامت الحروب، في القرون الوسطى، نتيجة للمغالاة في رواية قصص المعجزات

والجرائم والأسلاب. وكان لها دور في التعبئة النفسية في أوربا إبان الحروب الصليبية. ومن الأمثلة التاريخية ذات الدلالات، الإشاعة التي ساعدت على اندلاع الثورة الهندية ضد بريطانيا عام ١٨٥٧. فلقد كان الجنود الهنود العاملون في جيش الهند البريطاني يستخدمون بنادق تملأ من فوهة السبطانة (الماسورة)، وكان عليهم خلال الرمي أن ينزعوا بأسنانهم الورق المشحَم من طرف كل خرطوشة، حتى يسقط البارود في سبطانة البندقية، قبل وضع المقذوف في مكانه، واعتمدت الإشاعة التحريضية على هذا الأمر، إذ انتشرت بين الجنود المسلمين إشاعة تقول بأن الشحم المستخدم هو شحم خنزير، وخيل للهندوس بأنه شحم بقر، وقد حاول الإنكليز وقتذاك اقناع الجنود بالقيام بأنفسهم بتشحيم ورق الخرطوش بالسمن النباتي^(٧).

تزايد دورها في العصر الحديث:
وفي العصر الحديث تطورت أساليب الإشاعة، وكانت فترة الحرب العالمية الثانية مسرحاً مكثفاً لانتشار الشائعات على نطاق واسع، خاصة وأنها أستخدمت كسلاح ذي

حديث: للاقناع والاستفزاز.

ولهذا نجد أن موضوع الاشاعة من المواضيع التي اهتم بها علم النفس، منذ الحرب العالمية الثانية. فلقد لاحظ علماء النفس والمهتمون بالحروب النفسية أن الاشاعة وسيلة هامة من وسائل الحرب النفسية يفيد منها العدو الذي يوعز الى عملائه ببث الاشاعات التي تبليبل نفسيّة الجماهير وتفقد ثقتها بحكومتها وتشككها بجيشها وقواتها المحاربة. ولذلك عكف علماء النفس على درس الاشاعات وعوامل انتشارها وما يحدث لها منذ أن تُطلق الى أن تنتشر^(٨).

وقد أولت مدارس الدعاية السياسية الاشاعة اهتمامها الكبير، وهذا غوبلز - مهندس الدعاية الهتلرية - نموذج شاخص، في هذا الاتجاه. إذ كان يجمع الشائعات المتجولة بصورة منهجية، وينظم دعاية مضادة لتحديداتها، سواء من خلال الاتصال الكلامي، أم من خلال الصحافة المطبوعة والراديو والسينما، أو انه كان يلجأ الى «شهود» أجانب، وهم عموماً من المحررين المحابين. وكما هو الأمر بالنسبة للنبوءات والتنبؤات والتنجيم لم يكن غوبلز يتردد في اعطاء تلك الشعوب تفسيراً رسمياً ملائماً

لخطط الرايخ. هناك مثال متميز حول مهارته في هذا المجال: في نهاية صيف ١٩٤٣، انتشرت شائعة حول اعدام عدد من كبار شخصيات النظام، وعمد غوبلز الى المزايدة على هذه الشائعة، فاعطى أمراً لقطاعاته المتخصصة بنشر شائعة مفادها أن هيملر نفسه قد اعتقل وأعدم. وهذا ما أحدث انفعالاً كبيراً وفي اللحظة المناسبة، عاد هيملر الى الظهور في كل مكان، مما أدى كضربة مقابلة، الى تدمير مجمل الشائعات التي انتشرت حول هذا الموضوع. كان الأمر يكمن في تحطيم شائعة كاذبة من خلال شائعة أخرى تفوقها كذباً، ولكن من الممكن اثبات أنها عارية عن الصحة^(٩).

قبال ذلك، كانت أجهزة الحلفاء تقوم بدعاية سياسية مضادة، ولجأت في معركتها ضد الخصم الى اسلوب تحليل الوسائل والخدع التي تلجأ اليها الدعاية السياسية المعادية وفضحها أمام الجمهور، وهذا ما سعى إليه «معهد تحليل الدعاية السياسية» Institute For Propaganda Analysis في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين عام ١٩٣٧ وعام ١٩٣٩. وحاول هذا المعهد

أن يحصن الجمهور ضد كل نوع من أنواع الدعاية السياسية معلماً إياه كشف الخدع الرئيسية التي يلجأ إليها الخصم. كذلك أنشأ صحفي أمريكي، خلال الحرب العالمية الثانية، زاوية أطلق عليها اسم «عيادة الشائعة» حيث لم يكن يكتفي بتكذيب الأنباء المزيفة التي تُسيء إلى معنويات السكان، بل كان يقوم أيضاً بتحليل نفسي لهذه الشائعات بنية كشف العوامل التي ولدتها وسهلت تداولها^(١٠).

ما هي الاشاعة؟

الاشاعة، أو الشائعة معناهما واحد... فقد جاء في المعجم الوسيط أن (الشائعة: الخبر ينتشر ولا تثبت فيه) و(الاشاعة: الخبر ينتشر غير متثبت منه)^(١١).

يقول ابن منظور: «شاع الشيب: ظهر وتفرق. وشاع الخبر في الناس شيعاً وشيعاناً...، فهو شائع: انتشر وافترق وذاع وظهر. وأشاع ذكر الشيء: أطاره وأظهره. وقولهم: هذا خبر شائع وقد شاع في الناس، معناه قد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون بعض. والشاعة: الأخبار المنتشرة وفي الحديث: أيمأ رجل أشاع على رجل عورة

ليشينه بها أي أظهر عليه ما يعيبه.

وأشعت السر وشعت به إذا أذعت به... ورجل مشيع أي مذياع لا يكتُم سراً^(١٢) وإلى هذا المعنى أشار القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾^(١٣).

والشائعة أيضاً هي: «معلومة لا يتحقق من صحتها، ولا من مصدرها، تنتشر عن طريق النقل الشفوي» كما ورد في قاموس موريس.

ويعرفها الدكتور مختار حمزة بقوله: «الاشاعات هي الأحاديث والأقوال والأخبار والروايات التي يتناقلها الناس دون تأكد من صحتها، ودون التحقق من صدقها. ويميل كثير من الناس إلى تصديق كل ما يسمعون دون محاولة للتأكد من صحتها، ثم يأخذون يروون بدورهم إلى الغير. وقد يضيفون إليه بعض التفاصيل الجديدة، وقد يتحمسون لما يرونه، ويدافعون عنه بحيث لا يدعون السامع يتشكك في صدق ما يقولون.

والشائعة - كما يقول الدكتور إبراهيم إمام -: «تقوم على أساس انتزاع بعض الأخبار أو المعلومات ومعالجتها بالمبالغة، والتأكيد أحياناً، وبالحدف والتهوين أحياناً

أخرى، ثم القاء ضوء باهر على معالم محددة، تجسّم بطريقة انفعالية وتصاغ صياغة معينة، بحيث يتيسر للجماهير فهمها. ويسهل سريانها، واستساغتها، واستيعابها على أساس اتصالها بالأحداث الجارية وتمشيها مع العرف والتقاليد والقيم السائدة^(١٤).

الأهمية والغموض:

والاشاعات التي تروّج بين الناس قد تكون عن قصد أو عن غير قصد... وتلعب الاشاعات المقصودة المغرضة دوراً رئيسياً في أوقات الحروب والازمات، لأنها تثير العواطف، وتترك أثراً عميقة في النفوس... أما الاشاعات غير المقصودة فتسمى ثرثرة أو دردشه... ويجد كل من ناقلها ومستمعها لذة ومتعة في روايتها، دون أن يعلموا أنهم يساعدون على نشر الاشاعات الكاذبة والروايات المختلفة^(١٥).

وليست كل الاشاعات بالضرورة مختلفة من أساسها، فهناك اشاعات تستند الى حدث حقيقي يتم تشويبه عند اطلاق الاشاعة. ويعتمد انتشار الاشاعة المختلفة أو المستندة الى حدث على أهمية موضوعها، وتوافر عنصري الاثارة والغموض

فيها^(١٦)... والقانون الأساسي لاشاعة عبارة عن حاصل ضرب الأهمية في الغموض، وليس حاصل جمعهما. فإذا كانت الأهمية كبيرة والغموض صغيراً فلن تكون هناك اشاعة. كذلك إذا كان الغموض شديداً في موقف لا يهمننا، فلن تكون هناك اشاعة... وبتعبير آخر إذا لم يكن للموضوع أهمية، فإن غموضه لا يكفي وحده لاختلاق اشاعة، كذلك فإن الاشاعة لن تقوم لها قائمة إذا كانت الأمور واضحة لا غموض فيها^(١٧).

ويلاحظ ان الغموض قد ينتج عن انعدام وسائل الاتصال والاعلام، أو فقدان الاخبار الموثوقة، أو أمثال ذلك من الأسباب التي تكثر اثناء الحروب، أو في البلاد التي مزقتها الحروب، أو فيما بين الجماعات المعزولة ك بعض الفرق الحربية أو بعض الجماعات النائية. كما قد ينشأ الغموض عن انتشار الاخبار المتضاربة وانعدام الثقة بالسلطات الحاكمة أو وجود رقابة على الاخبار وسواها^(١٨) أو نقص المعلومات الرسمية وتضاربها، وسوء الاتصالات والاستعداد النفسي لتقبل الاشاعة. وهذا ما يفسر انتشارها بسرعة أبان الحروب والاضطرابات وفي المجتمعات المحرومة من الاستقرار الداخلي... بسبب تناقضاتها

الحادة، سواء كانت هذه التناقضات اجتماعية أم دينية أم عرقية^(١٩).

ففي مثل هذه الأجواء تنتشر الاشاعات الهدامة التي تتعلق بحياة الانسان ومصالحه، لاثاره الخوف والرعب والفرقة والخلاف والضعف، فتثير الاشاعات المخوفة من الغلاء وندرة السلع، أو قوة العدو العسكرية وتفوقه، أو ضعف قوة الجبهة الداخلية، أو الفرقة الطائفية والعنصرية والمذهبية والاقليمية، أو التشكيك بالشخصيات والقيادات والكيانات... والايحاء للآخرين بالشبهات والتهم وضعف الصف... وتخلخل تماسكه^(٢٠).

اشكالها: سايكولوجيتها:

تقسم الشائعة الى اشكال متعددة، فهناك الشائعة التي تنتقل ببطء من شخص الى آخر، والشائعة التي تنطلق بضجة فتصل الى اُسماع عدد كبير من الناس خلال فترة زمنية قصيرة وتكثر في الكوارث وعند الانتصارات أو الهزائم الساحقة، والشائعة التي يُطلق عليها تسمية الشائعة الغائصة أي أنها تروج في البداية ثم تختفي لتظهر ثانية عندما تتاح لها فرصة للظهور.

ويمكن التمييز بين الشائعة التي يطلقها العدو أو عملاؤه، والشائعة التي تنطلق ذاتياً للتنفيس عن كبت شديد، أو للتظاهر بسعة الاطلاع والمعرفة، أو تفسير الأحداث بشكل خيالي يبرر التطورات والأحاسيس العنيفة. وتتعرض الشائعة الى تحريف ناقلها فيسقطون بعض تفصيلاتها ويركزون على البعض الآخر، ويعطونها طابعاً مشوقاً يزيد من خطورتها وقدرتها على الاقناع^(٢١). وتوجد علاقة طردية بين شدة الاشاعة ودرجة الصداقة وعلاقات اللفة والمحبة التي تقوم بين الافراد، حيث يسهل سريان الاشاعة عبر العلاقات والتفاعلات التي تقوم بين الأصدقاء والأقارب. ومع أن الاشاعة تنتقل في المجتمع ككل إلا أنها تبدأ في اطار هذه العلاقات حيث يكون التفاعل على أشده^(٢٢).

ويمكن تقسيم الاشاعات على أساس دلالتها ودوافعها الى ثلاثة أنواع رئيسية هي: اشاعات الأهلـام والأمانـي... واشاعات الكراهية والعداء... واشاعات الخوف...^(٢٣) ويلاحظ ان الاشاعات قد تنتج عن الخوف، خوف المواطنين، فهم يفتحون آذانهم لالتقاط الاشاعات التي قد يطلقها أناس أبرياء أو جماعة من العملاء

والمخربين والخونة.

وهنا نلاحظ علاقة الاشاعة وانتشارها بوجود الأقليات العرقية أو الدينية أو القومية أو سواها وكيف تدور هذه الاشاعات حول هذه الأقليات وتتناولها وتهاجمها...

ولقد أجري احصاء في أمريكا عام ١٩٤٢ حيث درست ألف اشاعة فوجد أنها تتوزع كالتالي:

٦٦٪ من الاشاعات كانت اشاعات عدا.

٢٥٪ كانت اشاعات خوف.

٢٪ كانت اشاعات تمني.

٧٪ كانت اشاعات من أنواع مختلفة.

ولقد لوحظ أن اشاعات الخوف والتمني ما لبثت أن تغيرت طبيعتها باقتراب النصر. على ان الملحوظ أن غالبية الاشاعات كانت من طبيعة افتراضية شريرة وتعبر عن عدا ضد هذه الجماعة أو تلك^(٢٤).

وقد توقف علماء النفس امام «سيكولوجية الاشاعة» وأوعزوا الأسباب الرئيسية لانتشارها الى أنها تقوم بوظيفة مزدوجة؛ فهي تفسر التوترات الانفعالية التي يستشعرها الأفراد وتنفس عنها... ومعلوم أن التنفيس المادي والمعنوي يسبب تراخي التوتر، ويقود الى الشعور بالراحة^(٢٥).

وتأسيساً على ذلك اعتبر علماء الحرب النفسية الاشاعة من أهم الأسلحة التي يلجأون اليها في الحرب داخلياً وخارجياً، وتقوم الكيانات السياسية باستخدام الاشاعة كسلاح يفتالون به سمعة أعدائهم خلقياً ومسلكياً ووظيفة ونزاهة، ولكن الاعلام الاسلامي والرأي العام الاسلامي يرفض اللجوء الى هذا النوع من الاشاعات سواء أكانت فردية أم جماعية، وطلب من المسلم أن يرقى بنفسه عن هذا الدرك السيء من اللجوء الى الاشاعة الكاذبة لتحطيم وتفسيخ المجتمع^(٢٦) وقد عالج القرآن الكريم هذا الموضوع الخطير في غير موضع، وتناوله على أكثر من صعيد.

الاشاعة في القرآن:

لم يأت في القرآن الكريم ذكر صريح للاشاعة أو مشتقاتها إلا مرة واحدة وردت في سورة النور وهو قوله تعالى: ﴿ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم﴾^(٢٧) بيد أنها وردت في مفهومها الشامل وتطبيقاتها ومداليلها العديدة في الكثير من المواطن والمواقف المشهودة.

وكل حركات التغيير الكبرى التي

تركت بصماتها على مسيرة التاريخ، لم تمر الدعوة الإسلامية بسلام، ومن دون ردود فعل مضادة عنيفة وشرسة. فمنذ أن جهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله، وعالن قومه بضلال ورثوه عن آبائهم، قرر المشركون ألا يألوا جهداً في محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وصاحب كل ذلك حرب عاتية من الشائعات المغرضة، والسخرية والتحقير، لتخذيل المسلمين، وتوهين قواهم المعنوية، وتحطيم نفسياتهم... فرمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته بتهم هائلة، وشتائم سفيهة وأشيعت حولهم الافتراءات والأباطيل للحط من مكانتهم لدى الجماهير...

وفي المدينة حيث كثر عدد المسلمين، فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق الدس والنفاق والمخاتلة وترويج الشائعات، فأسلم فريق من المشركين واليهود ظاهراً، وقلوبهم تغلي حقداً وكفراً، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول العوفي^(٢٨).

وفي غمرة المواجهة الضارية... حرص

القرآن الكريم على توعية المسلمين، وتكوين الحس السياسي والاعلامي لديهم، لصيانة الرأي العام الإسلامي، وتحصينه من التأثر بالاشاعات والأكاذيب والأراجيف التي يبثها المندسون والمنافقون والخصوم، ليكون المناعة الفكرية والنفسية، ويفوت الفرص على أولئك المخربين، فثبتت الأسس والموازن اللازمة للإنسان المسلم، ليتمكن من فحص وتمييز الاشاعة والدعاية الكاذبة وفرزها، والوقوف بوجهها^(٢٩).

وحينما نستقرى آيات القرآن التي تحدثت عن الاشاعات التي روجها أعداء الإسلام، واسلوب التعامل معها... نجد نماذج عديدة لها مبنوثة في كتاب الله، وتكاد تغطي كل مساحات المواجهة خلال مرحلة النبوة، وفيما يلي بعض المحطات الهامة^(٣٠).

من أساليب الدعاية السوداء:

جاء الخطاب القرآني قوياً مجلجلاً، وكان وقعه كالصاعقة على المشركين، ولما أعيتهم الحيلة في مواجهة الحجة بالحجة، وأنى لهم ذلك؟، انتهجوا ترويج الاشاعات ضد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبارهم المثل الأعلى، وذلك في محاولة

للتسقيط الشخصي، فأخذوا يشيعون أنه:
كاهن، وأنه مجنون، وأنه شاعر، وأنه كذاب،
وأنه ساحر...!!!

﴿ويقولون إنه لمجنون﴾ القلم: ٥١.

﴿قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل

هو شاعر﴾ الانبياء: ٥.

﴿وقالوا إن هذا إلا سحر مبين﴾

الصفات: ١٥.

﴿ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر

مجنون﴾ الصفات: ٣٦.

﴿وقال الكافرون هذا ساحر كذاب﴾ ص: ٤.

وفي غمرة انهماك أعداء الاسلام ببث
أباطيلهم حول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله
وسلم نزل الوحي يقرع هؤلاء: ﴿فلا أقسم بما
تبصرون * وما لا تبصرون إنه لقول
رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلاً
ما تؤمنون * ولا بقول كاهن
قليلاً ما تذكرون * تنزيل من رب

العالمين﴾ الحاقة: ٣٨ - ٤٣.

ولما ثبت بطلان كل تلك الشائعات عنه
صلى الله عليه وآله وسلم، لم يلج المشركون
سلاحهم، ولم يتركوا أساليب دعايتهم
السوداء، فعمدوا الى أسلوب آخر، فتواصوا
على أن يمنعوا الوافدين الى مكة من
الاستماع إليه. واجتمع الوليد بن المغيرة مع

نفر من قريش ليتفقوا على شيء واحد
يجمعون عليه... قال الوليد: ان الناس
يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد
صلى الله عليه وآله وسلم فتختلف فيه أقوالكم،
يقول هذا: ساحر، ويقول هذا: كاهن ويقول
هذا: شاعر، ويقول هذا: مجنون، وليس
يشبه واحداً مما يقولون. ولكن أصلح ما قيل
فيه: ساحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين
المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين
المرء وعشيرته... وقد اقتسم هؤلاء
المتآمرون مداخل مكة أيام موسم الحج،
يحذرون الناس منه صلى الله عليه وآله وسلم
وينعتونه بما تواصوا به من سحر
مفرق (٣١).

ومرة أخرى تخيب ظنون المشركين،
ويرتد كيدهم الى نحورهم... وطفق الناس
يقبلون على كلمة السماء دون أن يعيروا
أدنى اهتمام لما يبثه دهاقنة الشرك...
وحينما تيقن الوليد بن المغيرة وأضرابه
بعقم محاولاتهم الرامية الى التشكيك في
شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
وتشويه صورته وصولاً الى صرف الناس
عن اتباعه والانقياد الى دعوته... انتقلوا الى
خطوة أخرى وأخرى.. ليمارسوا في أطارها
تجارتهم الخاسرة... وفيما يلي وقفة مع

معركه أحد، كنموذج للمحطات الأخرى.

معركة أحد.. نموذجاً:

كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال^(٣٢) سنة ثلاث من الهجرة. وكانت واقعة أحد من أهم الوقائع الإسلامية الحربية التي عاش المسلمون فيها حالة النصر كأفضل ما يكون النصر، ثم حولوها الى هزيمة بفعل الممارسات الخاطئة التي انحرف فيها الكثيرون من المقاتلين عن الهدف الذي يفرض عليهم الانضباط، فيما تقتضيه خطة الحرب من مواقع ومواقف...^(٣٣) وبهذا يمكن القول: إن غزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده، إنما كانت معركه كذلك في الضمير... كانت معركة ميدانها أوسع الميادين. لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانباً واحداً من ميدانها الهائل الذي دارت فيه... ميدان النفس البشرية، وتصوراتها ومشاعرها، وأطماعها وشهواتها، ودوافعها وكوابحها، على العموم... وكان القرآن هناك، يعالج هذه النفس بالطف وأعمق، وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في النزال^(٣٤)!

وكانت موقعة أحد فرصه سانحة لكي يعالج القرآن فيها كثيراً من الجوانب

الإنسانية المتحركة في المعركة، ويثير كثيراً من الأجواء... بكل ما حفلت به المعركة من نقاط الضعف والقوة، ليثير في وعي المسلمين الكثير من المفاهيم الإسلامية المتعلقة بحركة المعركة وموقع القيادة في خط السير ومدى تأثير وجودها وغيابها، في موضوع الالتزام بالمسيرة والاستمرار على المبدأ، ويتابع المسلمون في المعركة وهم يتأملون ويخالفون ويندفعون ويواجهون الأعداء وينهزمون أمامهم، ولاحظ كيف تتحكم بهم جوانب الضعف البشري، ووقف معهم ليدفعهم الى مواجهتها بشجاعة المؤمن الذي يعترف بها بصراحة في محاولة لتحويلها الى نقاط قوة بالجهد والإيمان والمعاناة... وأعطانا درساً عملياً في التأكيد على الجانب السلبي في الشخصية التاريخية بنفس القوة التي تؤكد على الجانب الإيجابي فيها، على أساس الواقعية الإنسانية في الإنسان وعدم اغفال الضعف في التجربة الحية بحجة أن ذلك يسيء الى قداسة التاريخ وعظمة أبطاله^(٣٥) وكانت هذه الحصيلة الضخمة التي استقرت في الجماعة المسلمة من وراء الأحداث، ومن وراء التوجيهات القرآنية بعد الأحداث، أكبر وأخطر - بما لا يقاس - في حصيلة النصر

والغنيمة... ولا قيمة ولا وزن في نظر الاسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، ما لم يقيم هذا كله على أساس المنهج الرباني، في الانتصار على النفس، والغلبة على الهوى، والفوز على الشهوة، وتقرير الحق الذي اراده الله في حياة الناس. ليكون كل نصر نصراً لله ولمنهج الله، وليكون كل جهد في سبيل الله ومنهج الله، وإلا فهي جاهلية، تنتصر على جاهلية... (٣٦).

ومن بين جوانب المعركة، تبرز الاشاعة كأحد أخطر الأسلحة التي استخدمها المشركون ضد المسلمين. ولو قدر لتلك الاشاعة أن تحقق كامل أهدافها لمني المسلمون بهزيمة مروعة ولهددت دولة الاسلام الفتية يومذاك من الأساس. والمسألة باختصار شديد:

كانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم، وانهزم أعداء الله وولوا مدبرين، حتى انتهوا الى نسائهم. وحتى شمّرت النساء ثيابهن عن أرجلهن هاربات!

فلما رأى الرماة هزيمة المشركين وانكشافهم، تركوا مراكزهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبرحوها.

وقالوا، الغنيمة! الغنيمة! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة! فذهبوا في طلب الغنيمة، وأخلوا الثغر في أحد!

عندئذ أدركها خالد (بن الوليد) فكر في خيل المشركين، فوجدوا الثغر خالياً فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين. وأقبل المنهزمون من المشركين حين رأوا خالداً والفرسان قد علوا المسلمين، فأحاطوا بهم!

وانقلبت المعركة، فدارت الدائرة على المسلمين، ووقع الهرج والمرج في الصف، واستولى الاضطراب والذعر، لهول المفاجأة التي لم يتوقعها أحد. وكثر القتل واستشهد من المسلمين مَنْ كتب الله له الشهادة. وخلص المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلوا. وقد جرح وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت سنه الرباعية اليمنى في الفك الأسفل، وهشمت البيضة على رأسه، ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لجنبه، وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق قد حفرها وغطّاها! يكيد بها للمسلمين. وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجفته.

وفي وسط هذا الهول المحيط
بالمسلمين صاح صائح: إن محمداً قتل...
فكانت الطامة التي هدّت ما بقي من قواهم،
فانقلبوا على أعقابهم مهزومين هزيمة منكرة
لا يحاولون قتالاً مما أصابهم من اليأس
والكلال^(٣٧).

قال ابن عباس، وقتادة، والضحاك،
ومجاهد: انه لما أرجف بان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قتل يوم أحد وأشيع ذلك،
قال ناس لو كان نبياً ما قتل. وقال آخرون:
نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به^(٣٨).

وحدثت البلبلة والارتباك، وانكفأ الناس عن
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي معه
إلا قليل، وقال البعض: ليتنا نجد من يأخذ
لنا الأمان من أبي سفيان، وقال آخرون: لو
كان محمد نبياً لم يقتل، الحقوا بدينكم
الأول... كما يروي المؤرخون ذلك وغيره،
في الخط السلبي للقضية... أما في الخط
الإيجابي الذي يمثل الثبات على الإسلام
حتى في غياب الرسول القائد... فتمثّله لنا
القصة التي ينقلها الطبري في تفسيره.. إن
رجلاً من المهاجرين مرّ برجل من الأنصار
يتشخّط في دمه، فقال للأنصاري أعلمت أن
محمداً قد قتل، فقال الأنصاري: ان كان
محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم...

.. وفي رواية أخرى - يرويها الطبري
أيضاً - ان أنس بن النضر مرّ بعمر بن
الخطّاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من
المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا بأيديهم
فقال أنس: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل محمد.
قال: ان كان قد قتل محمد فان ربّ محمد لم
يُقتل وما تصنعون بالحياة بعده، فقاتلوا
على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه،
ثم قال: اللهم إني أعتذر اليك ممّا قال هؤلاء،
وأبرأ اليك ممّا جاءوا به ثم شدّ بسيفه فقاتل،
حتى قتل رضوان الله عليه^(٣٩).

وكان أصل هذه الشائعة أن مصعب بن
عمير رضي الله عنه كان يقاتل دون رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انكشف
المسلمون حتى قتل، وكان الذي قتله ابن
قمئة الليثي، وهو يظن أنه رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فرجع الى قريش وقال: قتلت
محمداً.

ويبدو أن شائعة قتل النبي صلى الله عليه
وآله وسلم سرت على أفواه كثيرة.. حتى أن أبا
سفيان قائد المشركين، حين أراد الانصراف
بعد انتهاء المعركة، رأى أن يتحقق من تلك
الشائعة وهي قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فأشرف على الجبل وطلب من عمر بن
الخطّاب ان يأتيه ليعرف الحقيقه منه. فقال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ائتته فانظر ما شأنه فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمداً؟ قال عمر: اللهم لا، وانه ليسمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. وهو الذي زعم أنه قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم..

ومن الواضح ان تلك الشائعة التي قامت على خبر غير مثبت من صحته وسرت بسرعة بين المسلمين والمشركين على السواء.. حيث توهم ابن قمئة، حين قتل مصعب بن عمير، أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أشاع هذا الوهم، لما يعلم من اثر ذلك على تحطيم قوى المسلمين المعنوية، وتثبيطهم وتخذيّلهم لو شاع بينهم. وبالفعل تحقق له بعض ما أراد، حيث صدقها المسلمون والمشركون على السواء، لأن النفوس كما قلنا، في أوقات الحروب يستولي عليها الخوف والقلق وتكون مستعدة لتصديق كل ما يُشاع في أمثال هذه الأوقات.

لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك هذه الشائعة تسري بين المسلمين دون أن يتصدى لها ويقاومها، ويظهر بطلانها وزيفها، ووجد أن أمضى سلاح لذلك هو أن يظهر بشخصه حتى يراه

الجميع وتخمد الشائعة.. لذلك أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيح بالمؤمنين إلى عباد الله.. الي عباد الله.. فاجتمع إليه نحو ثلاثين رجلاً.. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو المسلمين إليه، واستطاع بالرجال القلائل الذين معه أن يصعد فوق الجبل، فانحازت إليه الطائفة التي اعتصمت بالصخرة وقت الفرار.. وفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن وجد بقيّة من رجاله بمتنع بهم، بعد أن قاوم تلك الشائعة وأخمدها، وعاد الى هؤلاء المسلمين، اذ وجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياً، وهم يحسبونه قد مات.

ومما أنزل الله سبحانه وتعالى في «أحد» من القرآن، في صدد هذه الشائعة، وهي شائعة قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى يعاتب المسلمين الذين سقط في ايديهم، وانكسرت همتهم، وتركوا المعركة يائسين لما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد مات:

﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين﴾
آل عمران: ١٤٤.

فهذه الحادثة التي أذهلت المسلمين هذا الذهول يتخذها القرآن مادة للتوجيه، ويجعلها محرراً لأشارات موحية^(٤٠).

أولاً: غياب القيادة.. وحضور الرسالة

حول هذه النقطة يقول السيد محمد حسين فضل الله: في هذه الآية تأكيد قرآني على أحد المبادئ الإسلامية الإيمانية، وهو أن غياب القيادة، مهما كانت عظيمة، لا يوقف المسيرة ولا يلغي الرسالة - المبدأ.. لأن عظمة القائد في حساب الرسالات لا تجدها عند حدود حياته لتنتهي بانتهاء حياته بل تمثل - بدلاً من ذلك - خطوة أولى نحو الانطلاقة المستمرة في الدرب الطويل، ومرحلة متقدمة من مراحل العمل، ثم تتبع الخطوة خطوات على الطريق وتنطلق المراحل الجديدة على درب المرحلة القديمة... فالرسالة هي الأصل والقاعدة.. والقيادات المتتابعة تمثل دور الحملة لها، فقيمتهم بمقدار ما يقدمون لها من خدمات وتضحيات، وعظمتهم بقدر ما يواجهونه من مواقف الصديق والاخلاص.. الأمر الذي يلغي من المسيرة عبادة الشخصية، التي توحى بأن الشخص هو الأساس، والرسالة شأن من شؤونه، وميزة من ميزاته، وليس

الأمر بالعكس..

وهكذا نجد القاعدة الإسلامية التي تربط الإنسان المؤمن بالرسالة ولا تربطه بالشخص إلا من خلال الرسالة فلا تموت الرسالة بموته.. ممثلة في بعض النماذج المؤمنة في ذلك الوقت^(٤١).

ثانياً: الارتداد

بعد تقرير هذه الحقيقة والتأكيد عليها، ينتقل النص إلى استنكار انقلاب البعض على عقبه: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ لِيَعْقَبَ هَذَا الِاسْتِنكَارَ تَهْدِيدٌ صَرِيحٌ: ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً﴾.

وفي التعبير تصوير حي للارتداد: ﴿انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾... ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾. فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة، كأنه منظر مشهود. والمقصود أصلاً ليس حركة الارتداد الحسية بالهزيمة في المعركة، ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبها حينما هتف الهاتف: إن محمداً قد قُتل، فاحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين، وبموت محمد انتهى أمر هذا الدين، وانتهى أمر

الجهاد للمشركين! فهذه الحركة النفسية يجسّمها التعبير هنا، فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب، كارتدادهم في المعركة على الأعقاب! وهذا هو الذي حذرهم آياه النضر بن أنس - رضي الله عنه -

..وكانما أراد الله - سبحانه - بهذه الحادثة، وبهذه الآية، أن يقطع المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي بينهم، وأن يصلهم مباشرة بالنبع. النبع الذي لم يفجره محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن جاء فقط ليومي إليه، ويدعو البشر الى فيضه المتدفق. كما أوما إليه من قبل من الرسل، ودعوا القافلة الى الارتواء منه!.

..وكانما كان الله - سبحانه - يعدّ الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى - حين تقع - وهو سبحانه يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم. فشاء أن يدرّبهم عليها هذا التدريب، وأن يصلهم به هو، وبدعوته الباقية، قبل أن يستبد بهم الدهش والذهول^(٤٢).

ثالثاً: شكر السائرين على الخط

بعد أن أكدت الآية الكريمه مبدأ أن الذي ينقلب على عقبيه، بعد موت الرسول، سوف

يضر نفسه.. ولن يضر الله شيئاً، لأن رسالات الله لا تتوقف أو تتجمد عند كفر كافر أو انحراف منحرف مهما كان دوره، ومهما كانت درجته وطبقته.. ثم انعطفت الآية الى السائرين على خط الحق فاعتبرت ذلك شكراً لله كما يجب أن يشكر.. وهو ما يمثله الشكر العملي الذي يتحوّل الى موقف للعمل، ولا يظل مجرد كلمة تتحرك في الشفاه.. ووعدت هؤلاء بأن الله سيجزيهم على ذلك جزاءً موفوراً^(٤٣).

وقفه للتذكير:

بعد هذا الاستنكار.. والتهديد.. يمضي السياق، في خطوة تذكيرية، الى الحديث. في تاريخ النبوات السابقة، ليربط تجربة الحاضر بتجربة الماضي، وليثير امام جيل التجربة الجديدة ما يبعث فيهم روحاً حيّة متحركة تثير فيهم قوة الاندفاع والحركة^(٤٤): ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْرَفَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ

ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ﴿١٤٦﴾

آل عمران: ١٤٦ - ١٤٨ .

وهنا يضرب الله للمسلمين المثل من اخوانهم المؤمنين قبلهم، من موكب الايمان اللاحب الممتد على طول الطريق، الضارب في جذور الزمان.. من أولئك الذين صدقوا في ايمانهم، وقاتلوا مع آبائهم، فلم يجزعوا عند الابتلاء، وتادبوا - وهم مقدمون على الموت - بالأدب الايماني في هذا المقام.. مقام الجهاد.. فلم يزيدوا على أن يستغفروا ربهم، وأن يجسموا أخطاءهم فيروها «اسرافاً» في أمرهم. وأن يطلبوا من ربهم الثبات والنصر على الكفار.. وبذلك نالوا ثواب الدارين، جزاء احسانهم في أدب الدعاء، واحسانهم في موقف الجهاد. وكانوا مثلاً يضربه الله للمسلمين..

لقد كانت الهزيمة في «أحد» هي أول هزيمة تصدم المسلمين، الذين نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعه هو السنة الكونية. فلما أن هدمتهم أحد، فوجئوا بالابتلاء كأنهم لا ينتظرونه (٤٥)!!

تلك هي الصورة في مجتمع النبوات السابقة.. وتلك هي الصورة التي يريد الله للمجتمع المسلم أن يستعيد لها في نفسه

عندما تضيق به الأمور وتحيق به الهزائم وتجتمع في آفاقه الأزمات وتتضافر عليه قوى الشر، فيسأل الله الفرج حيث لا فرج، والمدد حيث لا مدد فتسكن النفس، ويرتاح القلب، وينفتح للحياة على الله درب طويل لا نهاية له تخضر فيه الأرواح، وتنبت فيه كل الجنائن الروحية التي يزهر فيها الورد وتتفتح فيها براعم الرياحين.. ويبدأ الانسان حياته الجديدة الامنة المطمئنة في آفاق الله (٤٦)!!

المتربصون يبلبلون الأفكار:

ولكن المسألة لم تقف عند هذا الحد، وأحداث المعركة لم تنته، فاذا ما أسدل الستار على مشهد من مشاهدنا، فسرعان ما تبدأ فصلاً آخر، تهدأ فيه قرعة السيوف.. لتستعر حمى سلاح آخر من نوع آخر.. لعله الأخطر.. انه سلاح الاشاعة. ولهذا يمضي السياق خطوة أخرى في استعراض أحداث المعركة، واتخاذها محوراً للتعقيبات، يتوخى بها تصحيح التصور، وتربية الضمائر، والتحذير من مزالق الطريق، والتنبيه الى ما يحيط بالجماعة المسلمة من الكيد، وما يببته لها أعداؤها المتربصون:

ولقد كانت الهزيمة في «أحد» مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة وكانت المدينة لم تخلص بعد للإسلام، بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير. نبتة غريبة أحاطتها «بدر» بسياج من الرهبة، بما كان فيها من النصر الأبلج. فلما كانت الهزيمة في أحد تغير الموقف إلى حد كبير، وسنحت الفرصة لهؤلاء الأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم، وأن ينفثوا سمومهم، وأن يجدوا في جنو الفجائع التي دخلت كل بيت من بيوت المسلمين — بخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المثخنة — ما يساعد على ترويج الكيد والدس والبليلة في الأفكار والصفوف:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بَلْ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ * سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا أَهَمُّ النَّارَ وَبئس مَثْوَى الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذَا اتَّخَذْتُم بِذُنُوبِكُمْ حَتًى إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَحْبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يَرِيدِ الدُّنْيَا

ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين * إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فاثابكم غمًا بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون * ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانةً نعاساً يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متّم لمغفرة
من الله ورحمة خير مما يجمعون * ولئن
متّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ﴿
آل عمران: ١٤٩ - ١٥٨ .

وحين ننظر في هذه المجموعة من
الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت
جوانحها على حشد ضخم من المشاهد
الفائضة بالحيوية، ومن الحقائق الكبيرة
الأصيلة في التصور الاسلامي، وفي الحياة
الانسانية. وفي السنن الكونية.. نجدها
تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية
متحركة عميقة، فلا تدع منها جانباً إلا
سجلته تسجيلاً يستجيش المشاعر
والخواطر، وهي بدون شك أشد حيوية
وأشد استحضاراً للمعركة بجوها
وملابساتها ووقائعها، وبكل الخلجات
النفسية والحركات الشعورية المصاحبة
لها.. من كل تصوير آخر ورد في روايات
السيرة - على طولها وتشعبها - ثم نجدها
تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق
في صورتها الحية الفاعلة في النفوس
البانية للتصور الصحيح^(٤٧). وسنحاول هنا
الوقوف سريعاً أمام المشاهد ذات
العلاقة بالبحث:

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا

الذين كفروا يردّوكم على أعقابكم...﴾ هذا
خطاب للمؤمنين حذرهم الله من أن يطيعوا
الكفار، وبين أنهم إن أطاعوهم ردوهم
كافرين. والمعني بـ﴿الذين كفروا﴾ - كما
قيل - صنفان:

أحدهما: قال الحسن، وابن جريج إنهم
اليهود والنصارى أي إن تستنصحوهم
وتقبلوا رأيهم يردوكم خاسرين. وقال
السدي: أراد إن تطيعوا أبا سفيان وأصحابه
يرجعوكم كافرين. والطاعة موافقة الإرادة
المرغبة في الفعل^(٤٨).. ولا يبعد أن يستفاد
من السياق ان الكفار كانوا أيام نزول
الآيات، بعد غزوة أحد، يلقون الى المؤمنين -
في صورة النصيح - ما يثبطهم عن القتال،
ويلقي التنازع والتفرقة وتشتت الكلمة
واختلافها بينهم، وربما أيده ما في آخر هذه
الآيات من قوله: ﴿الذين قال لهم الناس إن
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ الى أن
قال: ﴿ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾.

وربما قيل: ان الآية اشارة الى قول
اليهود والمنافقين يوم أحد: «ان محمداً قد
قتل فارجعوا الى عشائركم»^(٤٩).

لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود
في المدينة ما أصاب المسلمين من الهزيمة

والقتل والقرح، ليثبطوا عزائمهم، ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد، ويصوروا لهم مخاوف القتال، وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش وحلفائهم.. وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب، وخلخلة الصفوف، وإشاعة عدم الثقة في القيادة، والتشكيك في جدوى الإصرار على المعركة مع الأقوياء وتزيين الانسحاب منها ومسالمة المنتصرين فيها، مع إثارة المواجه الشخصية والآلام الفردية، وتحويلها كلها لهدم كيان الجماعة، ثم لهدم كيان العقيدة ثم للاستسلام للأقوياء الغالبين.

ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا. فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة وليس فيها ربح ولا منفعة. فيها الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر. فالمؤمن إما أن يمضي في طريقه يجاهد الكفر والكفار، ويكافح الباطل والمبطلين، وإما أن يرتد على عقبيه كافراً - والعياذ بالله - ومحال أن يقف سلبياً بين بين، محافظاً على موقفه، ومحتفظاً بدينه.. أنه قد يخيل إليه هذا.. يخيل إليه في أعقاب الهزيمة، وتحت وطأة الجرح والقرح، أنه يستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسألمهم ويطيعهم، وهو مع هذا محتفظ

بدينه وعقيدته وإيمانه وكيانه! وهو وهم كبير. فالذي لا يتحرك إلى الامام، في هذا المجال لابد أن يرتد إلى الوراء، والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان، لابد أن يتخاذل ويتقهقر ويرتد على عقبيه إلى الكفر، والشر والضلال والباطل والطغيان! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين، والاستماع إليهم، والثقة بهم يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته وإيمانه منذ اللحظة الأولى.. إنها الهزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته، وأن يستمع إلى وسوستهم، وأن يطيع توجيهاتهم^(٥٠). أن حالة الهزيمة قد تخلق لدى الإنسان وضعاً صعباً يؤدي إلى الانهيار والانسحاق والضياع في بعض الأحيان.. وقد ينتهي به ذلك إلى البحث عن مخرج للمأزق الذي وقع فيه.. وقد يتمثل ذلك في الوقوع في قبضة مخطط الكفر في التنازل عن بعض المبادئ الأساسية وفي الدخول في بعض المشاريع المحرمة، والسير في الدروب الملتوية التي لا تؤدي إلى خير وصلاح.. وذلك من أجل الحصول على الأمن المستقبلي من مراكز القوى المنتصرة والكافرة^(٥١)..

وإذا كان مبعث الميل الى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم، فهو وهم، يضرب السياق صفحاً عنه، ليذكرهم بحقيقة النصرة والحماية:

﴿بل الله مولاكم وهو خير الناصرين﴾

فهذه هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية. ويطلبون عندها النصرة ومن كان الله مولاه، فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان الله ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد (٥٢)؟.

وبعد ان يمضي السياق في بيان حقيقة قدر الله في الموت والحياة، وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمر، منادياً الذين آمنوا بالتحذير من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء. ويردهم في النهاية الى قيم أخرى والى اعتبارات ترجح الآلام والتضحيات:

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا

كالذين كفروا، وقالوا لآخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا...﴾ وفي مكان لاحق من السورة يأتي قوله تعالى: ﴿الذين قالوا لآخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا﴾ آل عمران: ١٦٨.

وعلى ما يبدو، ان هذه التقولات التي

كان المتربصون والمخلفون يشيعونها بين صفوف المسلمين قد شقت طريقها الى ذوي النفوس الضعيفة، الذين راحوا، بدورهم، يرددون ما يقوله المتصيدون في الماء العكر بأسلوب آخر، وتساؤل آخر: ﴿يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟..﴾. ﴿يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا...﴾!

وهذا هو الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة حينما تصطدم في موقعه بالهزيمة. وحينما تعاني آلام الهزيمة! حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن، وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع.. وحين تفتش في ضماثرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً، وحين تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي ألقى بها في هذه المهلكة، وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها! وهي لا يمكن - بهذا الغبش في التصور - أن ترى يد الله وراء الأحداث، ولا حكمته في الابتلاء، انما المسألة كلها - في اعتبارها - خسارة في خسارة! وضياع في ضياع!

أما أولئك الذين حاولوا خلخلة الصفوف والنفوس فانهم لم يكتفوا بالتخلف - والمعركة على الأبواب - وما يحدثه هذا

التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف والنفوس، وبخاصة ان عبد الله بن ابي (راس النفاق) كان ما يزال سيداً في قومه، ولم يكشف لهم نفاقه بعد، ولم يصفه الله بهذا الوصف الذي يهز مقامه في نفوس المسلمين منهم. بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب أهل الشهداء وأصحابهم بعد المعركة وهم يقولون: ﴿لو أطاعونا ما قتلوا﴾...

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة ويجعلون من طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه مفرماً ومضرة. وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الاسلامي الناصح لقدر الله. ولحتمية الأجل، ولحقيقة الموت والحياة، وتعلقهما بقدر الله وحده.. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصح، الذي يرد كيدهم من ناحية ويصحح التصور الاسلامي ويجلو عنه الغبش من ناحية:

﴿قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين﴾.

فالموت يصيب المجاهد والقاعد، والشجاع والجبان، ولا يرده حرص ولا حذر ولا يؤجله جبن ولا قعود.. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء.. وهذا الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم، فيرد كيدهم

اللئيم، ويقر الحق في نصابه ويثبت قلوب المسلمين، ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين..

ومما يلفت النظر في الاستعراض القرآني لأحداث المعركة تأخير ذكر هذا الحادث - حادث نكول عبد الله بن أبي ومن معه عن المعركة - وقد وقع في أول أحداثها وقبل ابتدائها.. وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرآنية.. فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية للتصور الاسلامي التي قررها، وحتى يقر في الأخلاق جملة المشاعر الصحيحة التي أقرها، وحتى يضع تلك الموازين الصادقة للقيم التي وضعها.. ثم يشير هذه الإشارة الى ﴿الذين نافقوا﴾. وفعلتهم وتصرفهم بعدها.. وقد تهيأت النفوس لادراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح، وعن القيم الصحيحة في الميزان الصحيح.. وهكذا ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم الايمانية في النفس المسلمة، وأن توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود اليها لاختبار التصورات والقيم، ووزن الأعمال والأشخاص، ثم تعرض عليها الأعمال والأشخاص - بعد ذلك - فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح، بذلك

الحس الایمانی الصحيح.

ولعل هنالك لفظة أخرى من لفتات المنهج الفريد. فعبد الله بن أبي كان الى ذلك الحين ما يزال عظيمًا في قومه - كما أسلفنا - وقد ورم أنفه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ برأيه وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير رجّة في الصف المسلم، وبليلة في الأفكار. كما أحدثت أقاريله بعد ذلك عن القتل حشرات في القلوب وبليلة في الخواطر. فكان من حكمة المنهج اظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله، وعدم تصدير الاستعراض القرآني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أولها، وتأخيرها الى هذا الموضع المتأخر من السياق، مع وصف الفئة التي نامت به بوصفها الصحيح: ﴿الذين نافقوا﴾ والتعجب من أمرهم في هذه الصيغة المجلية: ﴿الم تر الذين نافقوا؟﴾ وعدم ابراز اسم كبيرهم أو شخصه، ليبني نكرة في: ﴿الذين نافقوا﴾ كما يستحق من يفعل فعلته، وكما تساوي حقيقته في ميزان الايمان (٥٣) ..

وتصل الاستهانة برأس النفاق وجيش الشرك الى مدياتها البعيدة، حينما يأتي الغد - بعد يوم أحد مباشرة - فيؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس بطلب العدو،

وإذن مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس - كما يذكر ابن اسحق (٥٤) -

وبهذا يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد وجه الحرب النفسية ضد الأعداء، وعهد الى توظيف حاذق لها.. وذلك عندما رأى الضعف والوهن في جيشه بعد المعركة واحساس المشركين بالتفوق والنصر، أراد أن يحطم معنوية الأعداء، ويعيد لأصحابه الثبات والقوة المعنوية، فطلب منهم أن يتجهزوا بعيد معركة أحد، وينفروا لقتال العدو ومطاردته، وهو في طريق انسحابه الى مكة، ليعرف الناس أن المسلمين ما زالوا اقوياء ولهم القدرة على شن الهجمات، وأن العدو يتقهقر أمامهم، فيتغير الموقف الاعلامي لصالح الدعوة الاسلامية، فاستجاب له أصحابه، ومارس هذا العمل الجهادي الاعلامي، وحقق عن طريقه نتائج اعلامية باهرة، فأنزل الله سبحانه آيات تثني على هذا الموقف، وتعظم المجاهدين، وتبشرهم بالانتصار (٥٥).

قال تعالى: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرع للذين أحسنوا منهم واتفقوا أجر عظيم﴾ الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم

فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل ﴿١٧٢﴾ آل عمران: ١٧٢ - ١٧٣.

انهم اولئك الذين دعاهم الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم الى الخروج معه كرهه اخرى
غداة المعركة المريرة وهم مثخنون بالجراح.
وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس
في المعركة. وهم لم ينسوا بعد هول الدعة،
ومرارة الهزيمة، وشدة الكرب. وقد فقدوا من
أعزائهم من فقدوا، فقل عددهم فوق ما هم
مثخنون بالجراح!.

ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
دعاهم. ودعاهم وحدهم. لم يأذن لأحد
تخلف عن الغزوة أن يخرج معهم - ليقويهم
ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال! -
فاستجابوا.. استجابوا لدعوة الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم، وهي دعوة الله - كما يقرر
السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهومهم
كذلك - فاستجابوا بهذا لله والرسول ﴿١٧٣﴾
بعدما أصابهم القرع، ونزل بهم الضر،
واثخنهم الجراح.

لقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم ودعاهم وحدهم. وكانت هذه الدعوة وما
تلاها من استجابة تحمل احياءات شتى،
وتوميء الى حقائق كبرى تشير الى شيء
منها:

فلعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح
المسلمين ومشاعرهم، هو شعور الهزيمة،
وآلام البرح والقرح، فاستنهضهم لمتابعة
قريش، وتعقبها، كي يقر في أخلادهم أنها
تجربه وابتلاء، وليست نهاية المطاف، وأنهم
بعد ذلك أقوياء، وأن خصومهم المنتصرين
ضعفاء، إنما هي واحدة وتمضي، ولهم الكرة
عليهم، متى نقضوا عنهم الضعف والفشل،
واستجابوا لدعوة الله والرسول.

ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش
وفي جوانحها ومشاعرهما أخيلة النصر
ومذاقاته. فمضى خلف قريش بالبقية ممن
حضرُوا المعركة أمس، يشعر قريشاً أنها لم
تنل من المسلمين منالاً. وأنه بقي لها منهم
من يتعقبها ويكر عليها..

وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت
روايات السيرة..

ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
شاء أن يشعر المسلمين، وأن يشعر الدنيا
كلها من ورائهم، بقيام هذه الحقيقة الجديدة
التي وجدت في هذه الأرض.. حقيقته أن هناك
عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحابها.
..وينظر الانسان في هذه الصورة وفي

هذا الموقف، فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة. نضجت وتناسقت. واطمأنت الى الأرض التي تقف عليها. وانجلى الغبش عن صورتها. وأخذت الأمر جداً كله. وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة، التي حدثت بالأمس فقط في التصورات والصفوف. فما كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس.. والفارق هائل والمسافة بعيدة.. لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس، وقد هزتها الحادثة هزاً عنيفاً. أطار الغبش، وأيقظ القلوب، وثبت الأقدام، وملأ النفوس بالعزم والتصميم..

نعم. وكان فضل الله عظيماً في الابتلاء المرير^(٥٦)..

وتنتهي معركة أحد، ولكن المعركة الدائبة بين الاسلام وأعدائه لم تنته حتى يوم الناس هذا. أنها المعركة التي تستخدم فيها كل الوسائل: الجدل والمراء، التشكيك والبلبله، الكيد والدس، التربص والتدبير.. وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان، وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة، ووسائل ايذائها في سمعتها وفي مقوماتها وفي أعراضها وفي أهدافها وأغراضها.. ولكن القاعدة واحدة:

﴿لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾.

.. ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيذاً للجماعة المسلمة كلما همّت أن تتحرك بهذه العقيدة وأن تحاول تحقيق منهج الله في الأرض، فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة، ووسائل الدعاية الحديثة، لتشويه أهدافها، وتمزيق أوصالها.. يبقى هذا التوجيه القرآني حاضراً يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة، وطبيعة طريقها، وطبيعة أعدائها الراصدين لها في الطريق. ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك. فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالاذى. وحين تعوي حولها بالدعاية، وحين يصيبها الابتلاء والفتنة.. أنها سائرة في الطريق. وأنها ترى معالم الطريق^(٥٧).

وهكذا يوضح لنا القرآن الكريم الحقائق الأساسية لمعالم الاسلوب والمنهج الاعلامي كمواجهة أعداء الله في غمرة الصراع الحضاري الذي نخوض غماره.. والله المستعان. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

١٩٧٣، ص: ٥٠٣.

(١٢) ابن منظور: لسان العرب ٧: ٢٦٠.

(١٣) النساء: ٨٣.

(١٤) اعتمدنا في هذه الاستشهادات على كتاب «بحوث

في الاعلام الاسلامي» للدكتور محمد فريد محمود

عزت ص: ١٤ - ١٥.

(١٥) م. س.

(١٦) موسوعة السياسة: المرجع السابق: ٤٢٤.

(١٧) بحوث في الاعلام الاسلامي، م. س: ١٦.

(١٨) سيكولوجية الاشاعة: م. س.

(١٩) موسوعة السياسة: م. س.

(٢٠) بشيء من التصرف من كراس: «مرتكزات أساسية

في الاعلام القرآني»: ٤٢.

(٢١) موسوعة السياسة: م. س: ٤٢٣.

(٢٢) بحوث في الاعلام الاسلامي: م. س.

(٢٣) للمزيد من الاطلاع على أنماط هذه الاشاعات يراجع

المرجع السابق: ١٧ - ١٨.

(٢٤) سيكولوجية الاشاعة: م. س.

(٢٥) م. س.

(٢٦) موسى زيد الكيلاني: الاعلام السياسي والاسلام،

بيروت ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، ص: ٥٣.

(٢٧) النور: ١٩.

(٢٨) محمد الغزالي: فقه السيرة، ط (٧)، القاهرة، ١٩٧٦.

ص: ١٠٦، ٢٥٦ (نقلًا عن كتاب بحوث في الاعلام

الاسلامي، ص: ٢٥ - ٢٦).

الهوامش:

(١) مؤسسة البلاغ: «مرتكزات أساسية في الاعلام

القرآني»، طهران، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، ص: ٢٥.

(٢) د. محمد فريد محمود عزت: «بحوث في الاعلام

الاسلامي»، جدة، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، ص: ١٣.

(٣) د. عبد الوهاب الكيالي وآخرون: «موسوعة السياسة»

٣: ٤٢٣، بيروت، ١٩٨٣.

(٤) مرتكزات أساسية في الاعلام القرآني: المرجع

السابق.

(٥) موسوعة السياسة: المرجع السابق.

(٦) د. أحمد بدر: «الرأي العام: طبيعته وتكوينه وقياسه

ودوره في السياسة العامة»، القاهرة، ١٩٧٧.

ص: ١٣٤.

(٧) موسوعة السياسة: المرجع السابق.

(٨) د. فاخر عاقل: «سيكولوجية الاشاعة»، مجلة العربي،

العدد (٩٤)، سبتمبر ١٩٦٦، ص: ٦٧.

(٩) د. فريال مهنا: «تقنيات الاقناع في الاعلام

ال جماهيري»، دمشق ١٩٨٩، ص: ٨٢.

(١٠) غي دورندان: الدعاية السياسية. ترجمة د. رالف

رزق الله، بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، ص: ٦٧.

(١١) المعجم الوسيط: الجزء الاول، ط (٢)، القاهرة،

(٢٩) مرتكزات أساسية في الاعلام القرآني: المرجع

السابق: ٢٦.

(٣٠) نقول (بعض) المحطات الهامة.. لأننا اغفلنا نماذج

الاشاعة التي لم يرد ذكرها في القرآن كالذي حصل

بين مهاجري الحبشة، وفي عمرة القضاء.. وكذلك لم

نقف ازاء كل الآيات التي عالجت موضوع الاشاعة

واكتفينا ببعضها، على أمل أن نواصل الحديث لاحقاً

إن شاء الله تعالى.

(٣١) فقه السيرة: م. س: ١١٠.

(٣٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣: ١٠٦، بيروت، ١٩٨٥.

(٣٣) محمد حسين فضل الله: من وحي القرآن ٦: ١٦١،

بيروت ١٤٠٢ هـ - ١٩٨١ م.

(٣٤) سيد قطب: في ظلال القرآن ١: ٤٥٧ (طبعة دار

الشروق العاشرة)، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.

(٣٥) من وحي القرآن: م. س: ١٦٣ - ١٦٥.

(٣٦) في ظلال القرآن: م. س: ٤٥٨ - ٤٥٩.

(٣٧) المصدر السابق: ٤٦٢.

(٣٨) الشيخ الطوسي: «التبيان في تفسير القرآن» ٣: ٦

(طبعة بيروت).

(٣٩) من وحي القرآن: م. س: ١٩٥ - ١٩٦.

(٤٠) بحوث في الاعلام الاسلامي: م. س: ٥٢.

(٤١) من وحي القرآن: م. س: ١٩٤ - ١٩٦.

(٤٢) في ظلال القرآن: م. س.

(٤٣) من وحي القرآن: م. س.

(٤٤) المصدر السابق

(٤٥) في ظلال القرآن ١: ٤٨٨.

(٤٦) من وحي القرآن ٦: ٢٠٠ - ٢٠١.

(٤٧) في ظلال القرآن ١: ٤٩٠.

(٤٨) التبيان في تفسير القرآن: ٣: ١٤.

(٤٩) محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير

القرآن ٤: ٤٢ - ٤٣ (طبعة بيروت).

(٥٠) في ظلال القرآن ١: ٤٩١.

(٥١) من وحي القرآن ٦: ٢٠٢.

(٥٢) في ظلال القرآن ١: ٤٩١.

(٥٣) في ظلال القرآن: ٤٩٦، ٥١٦.

(٥٤) لمزيد من الاطلاع على وقائع معركة أحد يراجع

كتاب سيرة ابن هشام: ٣: ٦٤ - ١٨٧.

(٥٥) مرتكزات أساسية في الاعلام القرآني: ١٧ - ١٨.

(٥٦) في ظلال القرآن: ٥١٩ - ٥٢١.

(٥٧) المصدر السابق: ٥٤٠.

في تحريم الخمر والقمار

السيد حسين الطباطبائي البزدي

٤٩- قوله تعالى: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون»
البقرة: ٢١٩.

- المفردات -

الخمر- مأخوذة من مصدر خمر الشيء إذا ستره وغطاه، وسميت بها لأنها تستر العقل وتغطيه، وفي مجمع البحرين عن ابن العربي: إنما سمي الخمر خمراً لأنها تركت فاختمت، واختمارها تغير ريحها؛ والخمر فيما اشتهر كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب.

وفي القاموس: والعموم اصح لأنها

حرمت وما في المدينة خمر عنب وما كان شرابهم الا البسر والتمر. ويشهد له ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخمر من خمسة، العصير من الكرم والنقيع من الزبيب، والنقيع من العسل، والمرز من الشعير، والنبذ من التمر.^(١)

وعن الكافي والتهذيب بسند صحيح الى ابي الحسن عليه السلام قال: ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.^(٢)

الميسر- القمار، من البسر وهو السهولة، لأنه كسب بلامشقة ولاكد.

وقيل: كل شيء يكون منه قمار فهو ميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به.

ويشهد له حديث جابر عن ابي جعفر
عليه السلام : لما انزل قول الله عزوجل على
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم : «انما الخمر
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه» المائدة: ٩٣ قيل : يا رسول
الله ما الميسر؟ قال : كل ما تقامر به حتى
الكعاب والجوز. (٣)

وعن الازهرى : الميسر ، الجزور
والجمل ، كانوا يتقامرون عليه ، سمي ميسراً
لانه يجزأ أجزاء ، فكانه موضع التجزية ،
وكل شيء جزأته فقد يسرته ، والياسر
الجازر ، أي لانه يجزئ لحم الجزور ثم
صار يقال : للمتقامين ، جازرين : لانهم
سبب الجزر والتجزة .

وكان كفيفته عند عرب الجاهلية ، انه
كانت لهم عشرة قداح وتسمى الازلام
والاقلام ايضاً (واحداه قدح وزلم وقلم ،
وهي قطع من خشب) وقد نظم بعضهم
اسماءها ؛ وقال :

كل سهام الياسرين عشرة

فأودعوها صحفا منشرة

لها فروض ولها نصيب

الفن والتوأم والرقيب

والجلس يتلوهن ثم النافس
وبعده مسبلهن السادس
ثم المعلى كاسمه المعلى
صاحبه في الياسرين الاعلى
والوغد والسفيح والمنيح

غفل فما فيها يرى ربيع
سبعة لكل منها نصيب معلوم ، وثلاثة
لانصيب لها ، كما بينه في النظم ، فيجعلون
العشرة في كيس يجملجلها عدل منهم
ويدخل يده فيخرج منها الاقداح ، فمن
خرج له قدح من ذوات الانصاب أخذ
نصيبه ، ومن خرج له قدح مما لانصيب له
لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله ،
وكانوا يدفعون تلك الانصاب الى الفقراء ،
ولا يأكلون منها ، ويفتخرون بذلك ،
ويذمون من لم يشترك معهم .

وفي الاء الرحمن : الميسر هو القمار .
وأخطأ في المصباح في قوله : الميسر قمار
العرب بالازلام ولم يلتفت الى قوله تعالى
في سورة المائدة: ٩٢ «انما الخمر والميسر
والانصاب والازلام» ولو كانت الازلام
والمقامرة بها عين الميسر لما صح عطفها
على الميسر مع الفاضل لكنها عطف عليه
من باب عطف الخاص على العام لما فيه

من الالهية . اقول : وقد عرفت أن في رواية جابر المتقدمة الميسر كل ما تقوم به .

الاثم - الذنب ، ولا ذنب الا فيما يكون ضاراً ، من قول او فعل ، والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال . وقيل : إن الخمر تسمى إثماً في اللغة ؛ كما في قول الشاعر :

شربت الاثم حتى ضلّ عقلي

كذلك الاثم يصنع بالعقول

العفو - الفضل والزيادة على الحاجة للانسان ولعن يعوله ، كما عن ابن عباس ؛ وعن الباقر عليه السلام : ما فضل عن قوت السنة ؛ قال (نسخ ذلك بآية الزكاة ؛ وعن الصادق عليه السلام : العفو هو الوسط من غير اسرف ولا اقتار ؛ وقيل : افضل المال واطيبه ؛ كما في مجمع البيان ج ٢ ص ٣١٠٠ .

- القراءة -

قرأ حمزة والكسائي «كثير» بالشاء المنقوطة من فوق ؛ والباقون «كبير» بالباء المنقوطة من تحت ، وقرأ ابو عمرو وحده «قل العفو» بالرفع ؛ والباقون بالنصب .

- النزول -

في مجمع البيان^(٤) : نزلت في جماعة من الصحابة أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : افتنا في الخمر والميسر فانها مذهبة للعقل ومسلبة للمال ؛ فنزلت الآية .

وفي تفسير المراغي^(٥) : روى احمد عن ابي هريرة قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما فنزلت الآية ؛ فقال الناس : ما حرم علينا قال : «اثم كبير» وكانوا يشربون الخمر ، حتى كان يوم صلى رجل من المهاجرين ، وأم الناس في المغرب ، فخلط في قراءته فانزل الله آية اغلظ منها «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ثم نزلت آية اغلظ من ذلك : «يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان» - الى قوله - «نهل انتم منتهون» قالوا : انتهينا يا ربنا .

- التفسير -

قوله تعالى : «يسألونك عن الخمر والميسر» أي يسألونك عن حكم الخمر

والميسر أحلال هوأم حرام . ولا يخفى انه تعالى شأنه تدرج في بيان حكم الخمر والقمار في ثلاث أو اربع حتى وصلت الى آية التحريم الصريح ، وعالج في هذه الآيات داء عضالاً ، يشهد باعجاز القرآن حقاً ، لأنه سبحانه وتعالى جعل في القرآن اساليب وطرقاً لعلاج النفس البشرية ، التي يمكن استقرارها في كثير من احكامه وفرائضه .

فان الشخص المتأمل في القرآن العظيم ، يشاهد أنه عندما يعالج مرضاً اعتقادياً أو اخلاقياً ليس فيه للعادة مدخل ، يعالجه بالجزم دفعه واحدة ويقضى فيها قضاء حاسماً باتاً منذ اللحظة الاولى ، كالشرك والزنا وغيرها من امثاله ؛ وعندما يكون الحكم متعلقاً بعادة شعورية أو بوضع اجتماعي ، فان القرآن يتدرج في احكامه ، ويأخذ الامر بالميسر والتدريج ، حتى يبلغ الهدف الذي يرمى اليه ، في رفق وفي هوادة .

ولما كان في الخمر والميسر امر عادة شعورية وإلفة وعادة ، والعادة تحتاج أحياناً الى التدرج في تركها ، فالكتاب الاقدس أخذ في بيان حكمها بالتدريج ، فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق

التشريعي في نفوس المسلمين ، بان الاثم في الخمر والميسر اكبر من النفع ، وأشار الى ان تركهما أولى وهي اول آية نزلت في الخمر على الظاهر ، ثم جاء بالخطوة الثانية ، وحرّم الخمر في حال الصلاة ، وهذا تضيق للمزاولة العملية لمن عادته الشرب ، لان الصلاة تقع في خمسة اوقات ، ومعظمها متقاربة لا تكفى ما بينهما للسكر والافاقة .

ولما تمت هاتان الخطوتان بقوله : «لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى» النساء : ٤٢ ، جاء بالنهي الصريح الجازم بقوله : «انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» .

يشهد على ما ذكرنا ما عن محمد بن يعقوب مرسل عن بعض اصحابنا ؛ قال :

إنّ اول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عزوجلّ : «يستلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما» فلما نزلت هذه الآية احس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا انّ الاثم مما ينبغى اجتنابه ، ولا يحمل الله عزوجلّ عليهم من كل طريق لأنه قال :

ومنافع للناس» ثم انزل الله عزوجل آية اخرى : «إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» فكانت هذه الآية اشد من الاولى واغلظ في التحريم، ثم تليت بآية اخرى فكانت اغلظ من الاولى والثانية فقال عزوجل : «أما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون» فامر عزوجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن اجلها حرمها. ثم بين الله عزوجل تحريمها وكشف في الآية الرابعة مع ما دل عليها في هذه الآية المذكورة المتقدمة بقوله عزوجل : «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق» وقال عزوجل في الآية الاولى : «يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس» ثم قال في الآية الرابعة «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم» فخير الله عزوجل ان الاثم في الخمر وغيرها وانه حرام، وذلك ان الله عزوجل اذا اراد ان يفترض فريضة انزلها شيئاً بعد شيء حتى يوطن الناس انفسهم عليها ويسكنوا الى امر الله عزوجل ونهيه فيها، وكان ذلك من فعل

الله عزوجل على وجه التدبير فيهم اصوب واقترب لهم الى الاخذ بها، واقل لنفاسهم عنها. (٦)

:- قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس- أي قل لهم : ان في تعاطي الخمر والميسر وزراً كبيراً أي عظيماً أو كثيراً من الكثرة، لان فيهما اضراراً كثيرة ومفاسد عظيمة؛ وان كان يوجد فيهما منافع قليلة كما ذكروا في منافع الخمر، ما كانوا يأخذونه من اثماتها والا تجاربتها وطلب الثروة منها، كما انه لاتزال موثراً كبيراً للغنى والثروة في عصـرنا هذا، حتي ان الحكومات (الاسلامية) مع علمهم بمضارها، وان الشارع الاقدس الاسلامي منع عنها، لا يمتنعونها، لاجل منافعها من الكمارك والضرائب التي يأخذونها؛ ومن انها قد تكون علاجاً لبعض الامراض، ككثير من السموم المهلكة، والمقدار الذي يعطى حيثذ يكون قليلاً لا يكفي اللذة والنشوة والطرب.

واما ما ذكر في منافع القمار : هو ان يفوز الرجل بمال صاحبه من دون كد ولا مشقة ويصير الفقير غنياً بدون تعب ولا نصب، خصوصاً في النوع المتداول

اليوم في البلاد الاسلامية المسمى (يا نصيب) وقد يتصور في هذا النوع ان منافع اكثر لمراساة الفقراء فيه ، لانهم يجعلون فيها حصة يعملون بها المستشفيات والمدارس وغيرها من اعمال البر ، ولكن لايجدى ذلك لانه يشبه قمار الازلام المنهى عنه في الكتاب ، ولهذا قال سبحانه وتعالى :

- واثمهما اكبر من نفعهما - لان المنافع التي ذكروها كلها دنيوية ، ولكن مضارها دنيوية واخروية لانها توجب سخط الله تعالى في الآخرة ولا يعادله شيء من المنافع مع ان في مضارها الدنيوية ذكروا اشياء لا يعادلها شيء من المنافع المذكورة للخمر ، وفي استعمالها مضار وتثر في الصحة ، والمال الشخصي والامور الاجتماعية ، فلا بأس بين الاشارة اليها .

اما في مضارها الصحية فقال الاطباء : إنها تفسد المعدة ، وتفقد الشهوة للطعام ، وتجحظ العينين ، وتعظم البطن ، ويمتقع اللون ، وتوجب امراض الكبد والكلى ، والسل الذي يفتك بالبلاد الاوربية فتكا ذريعاً ، على عناية اهلها بالقوانين الصحية ، واسراع الهرم الى السكير حتى

نقل عن بعض اطباء الالمان : ان السكير ابن الاربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين .

وعن آخر : ان المسكر يعطل وظائف الاعضاء أو يضعفها ، فهو يضعف حاسة الذوق ويحدث التهابات في الحلق ، وتقرحات في الامعاء ، وغدداً في الكبد ، ويولد الشحم فيه فيضعف عمله ، ويعيق دورة الدم وقد يوقفها أحياناً فيموت السكير فجأة ، كما يضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تفسد احيانا ، فيفسد الدم ولو في بعض الاعضاء فتحدث (الغرغرينا) التي تقضى بقطع العضو الذي تظهر فيه ، حتى لايسري الفساد الى الجسم كله فيكون الموت .

وكذا تحدث مرونة في الحنجرة ويهيج شعب التنفس فيحدث بحة في الصوت ويكثر السعال . ويسبب انقطاع النسل ، لان ولد السكير يكون ضعيفا واضعف عقلا ، وهكذا يسري الضعف الى اولاده طبقة بعد اخرى حتى ينقطع النسل ، ولا سيما اذا سار الابناء على سنة الاباء وهو الغالب فيهم . وعن احد الاطباء : اقللوا الى نصف الحانات اضمن لكن الاستغناء عن

نصف المستشفيات .

ومن مفسدها، أنها تؤثر في المجموع العصبى، وتضعف القوة العاقلة، وكثيراً ما ينتهي أمر السكير الى الجنون .

وأما مضارها الاجتماعية، فمنها وقوع النزاع والخصام بين السكارى بعضهم مع بعض غالباً، أو بينهم وبين من يعاشرهم، لادنى بادرة تصدر من واحد منهم، فيوغلون فيه حتى يكون عداوة وبغضاء، كما أشار اليه القرآن الكريم فى سورة المائدة: «أما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر» آية: ٩٠- وغير خفى على كل عاقل أنها توجب الخسة والمهانة بين الناس، لأن السكير فى حال السكر تصدر منها حركات وهيئات وكلام واعمال غير عادية فيضحك منه الناس كما يضحكون من المجانين، ويستخف به كل من يراه حتى الصبيان، لانه يكون اقل عقلاً منهم وابعد عن التوازن فى حركاته وسكناته، ولا يمكنه الضبط على اعصابه وافكاره واقواله، بل قد يفشى السر، وهو ضرر يتولد منه اضرار كثيرة، خصوصاً اذا كان السر يتعلق بالحكومة وسياسة الدولة ومصالح عسكرية، وقد يصير سبباً لانقراض دولة

أو حكومة .

ومن مضارها الروحية والدينية، ان السكران لا تتأتى منه عبادة صحيحة، ولا سيما الصلاة التي هي عماد الدين، ومن ثم قوله تعالى فى سورة المائدة: «ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» آية: ٩٤- أي يصدكم الشيطان بتناولها عن ذكر الصلاة .

الى غير ذلك من الاضرار التى لاتعد ولا تحصى، المعلومة عند كثير من الناس . وقد حرّمها بعض الدول المسيحية، ومنعت استيرادها الى بلادها، ولكن مع الاسف فان الدول الاسلامية لم يرشدوا بعد الى هذه الهداية، بل نقل ان فى بعض عواصم الدول الاسلامية حوانيت الخمر اكثر من المخابز، مع أنهم اولى باتباع القرآن، والهداية بهدي الاسلام .

اللهم ارشدنا إلى سبيل هدايتك والتمسك بكتابك، بحق محمد نبيك واله اصفياك من خلقك . هذا بالنسبة الى مضار الخمر، وأما مضار القمار، فليست باقل من مضارها .

فمن مضارها، غرم مجهد، وعداوة بلاسبب، وضياع الوقت فيما يضر، وصرف العقل عن جادة التفكير، وداع

للكسل والخمول، ومع ذلك قد يؤدي الى خراب البيوت بغتة، وضياح اموال اربابها فجاء بالخسارة في لعب القمار، فكم ينقل من اسرة نشأت بين احضان الثروة والغنى، وانحصرت ثروتها في واحد من افرادها، فلم يكن منه الا ان اضاعها بين غمضة عين واتباهتها، واصبحت هذه الاسرة في فقر مدقع لا تملك ما تعيش به عيش الكفاف.

ومن مفسدها ايضاً، افساد التربية، لان المقامر غالباً ينتظر الرزق من اسباب وهمية، ويعود نفسه على الكسل، ويضعف القوة العقلية بترك الاعمال المفيدة من طريق الكسب الطبيعية الصحيحة، كالزراعة والصناعة والتجارة، التي هي اركان العمران.

قوله تعالى: - «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» - قرئ العفو بالرفع على الخبرية أى (هو العفو) وقرئ بالنصب مفعول لمحذوف، أى (انفقوا العفو)، وقد ذكرنا معنى العفو، وبعض الروايات الصادرة من اهل العصمة وغيرهم فيه، في بيان مفردات الآية.

وذكروا في وجه نزولها، ان عمرو بن الجموح سأل: أي شيء ينفقون في الجهاد

او الصدقات؛ فاجيب عنها.

: - «كذلك يبين الله لكم الآيات» - أنما

وحد الكاف لان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل فيه الامة ولهذا جمع الضمير في قوله: «لكم» أي على هذا النحو من البيان قضت الحكمة بان يبين لكم الاحكام التي فيها مصالحكم ومنافعكم، ويوجه عقولكم الى مافيهما من منافع ومضار.

: - «لعلكم تتفكرون» - أي لغاية ان

تفكروا باختياركم فتأخذوا بحظكم من الرشد.

- الحكم -

وفيه مسائل:

المسألة - ١: في تحريم شرب الخمر،

فانه لاخلاف فيه بين المسلمين، بل هو من ضروريات الدين، حتى ورد في الاخبار انه اكبر الكبائر، وقد ذكر في اثاره الوضعية، انه لو صب في اهل شجرة ما اكل من ثمرها، ولو وقع في بئر وقد بنيت عليه منارة ما اذن عليها.

الى غير ذلك من الاثار الدالة عليها الاخبار. وعلى المبالغة في تحريمها لكثرة

مفاسدها . وأما استفاة تحريمها من الآية المذكورة، فقد ذكر عن وجوه .

منها - من حيث أنّ فيه إثماً ونحن مكلفون باجتناب المآثم كلّها وتحريمها علينا، كما هو صريح قوله ثم في سورة الاعراف: «قل إنّما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق» آية: ٣٣، ومن كون اشتمالها على المنفعة، لا يفيد الإباحة، لما ذكر من اشتمالها على الاثم الذي يجب اجتنابه .

ومنها - أنّ الاثم المذكور في الآية، أمّا ان يراد به العقاب، أو ما يستحق به العقاب من الذنوب، ولا يخلو من هذين وإيهما كان فلا يصح ان يوصف به الا المحرّم .

ومنها - أنّ الآية دلت على تحريم الخمر مؤكداً ومعللاً، لأنّه تعالى شأنه قال: «وفيهما اثم» وهو الذنب، واكد بالكبير أو الكثير، على القراءتين، ويقول: «اثمهما» وبين أنّه مشتمل على مفاسد كثيرة، وهي اكثر مما يتخيل أنّه منفعة في العاجلة، والحكمة تقتضي تحريم ما فيه المفسدة فكيف المفاسد، كما هو مبين مشروحاً ومفصلاً في علم الاصول .

هذا من جهة دلالة هذه الآية على

تحريمها، وفي القرآن الكريم آيات اخرى دلالتها اصرح لاخفاء فيها، كما تقدم بعضها، وسيأتي بيان دلالتها في موارد ما ان شاء الله .

وأما الأخبار الدالة على حرمة الخمر فكثيرة مستفيضة بل متواترة من الطريقين منها - صحيحة ريان بن الصلت قال: سمعت ابا الحسن الرضا عليه السلام يقول: مابعث الله نبياً الا بتحريم الخمر، وان يقر الله بالبداء ان الله يفعل ما يشاء، وان يكون في ترائه الكندر .^(٧)

وصحيحة سعيد الا سكاف عن ابي جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكراً لم تقبل منه صلاته اربعين يوماً، وان عاد سقاء الله من طينة خبال؛ قال: وما طينة خبال؛ قال: ماء يخرج من فروج الزناة .^(٨)

وحسنة زرارة قال: قال ابو جعفر عليه السلام: ما بعث الله عزّ وجلّ نبياً قط الا وفي علم الله انه اذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراماً، وأنما ينقلون من خصلة الى خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون المدين؛ قال: وقال ابو جعفر عليه السلام: ليس احد ارفق من الله عزّ وجلّ فمن رفقه تبارك وتعالى أنّه

نقلهم من خصلة، ولو حمل عليهم جملة لهلكوا. (٩)

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الدالة على ذلك الموجودة في الكتب الاربعة. وروى البخاري في صحيحة - باسناده - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمتها في الآخرة. (١٠)

وفيه ايضاً - عن انس بن مالك قال: كنت أسقى اباعبيدة واباطلحة وابي بن كعب من فضيح زهو وتمر، فجاءهم آت؛ فقال: ان الخمر قد حرمت؛ فقال ابو طلحة: قم يا انس ناهرقها، فأهرقتها. (١١) الى غير ذلك فيه وفي غيره من صحاحهم الست.

هذا ولا خلاف بين اصحابنا الامامية، ان كل مسكر حرام من أي شيء اخذ، ولا فرق بين قليله وكثيره.

وفي الجواهر: وكذا لا خلاف في أنه يحرم كل مسكر، ولو قلنا بعدم تسميته خمراً، بل الاجماع بقسميه عليه - الى ان قال -: والمراد بالمسكر ما وجد فيه طبيعة الاسكار ولو بالكثير منه، فإنه يحرم قليله ايضاً، بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه.

وأما فقهاء العامة فجمهورهم على

ذلك، الا ان القرطبي في تفسيره نقل عن ابي حنيفة والثوري وابن ابي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة، أنهم قالوا: ما اسكر كثيره من غير خمر العنب فقليله حلال، واذا اسكر منه احد دون ان يعتمد الوصول الى حد السكر فلا حد عليه.

ويدل على خلاف مازعموه؛ الكتاب والسنة واجماع الامامية.

أما الكتاب فقوله تعالى في سورة المائدة: «أما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» آية - ٩٤ - وجه الدلالة فيها أنه سبحانه وتعالى علل تحريم الخمر في الآية الشريفة بالافعال المذكورة، ولا شك ان هذه معللة بالسكر، وهذا التعليل صريح لا خفاء فيه، فتكون هذه الآية نصاً في ان حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة، فحيث أن يجب القطع بان كل مسكر خمر، أو ان لم يكن كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم في كل مسكر، ولا فرق بين قليله وكثيره، لان اطلاقه يشتمل الكثيرة والقليل ولا دليل على تقييده، وكل من ترك العناد وانصف، يرى

ان الآية ظاهرة جلية في اثبات المطلوب .
واما الاخبار الدالة على ان المسكر كله
حرام ، وان الخمر هو المسكر ، وانه لا فرق
بين كثيره وقليله ، فكثيرة مستفيضة من
الطريقين الخاصة والعامة .

منها - رواية معاوية بن وهب قال : قلت
لابي عبد الله عليه السلام : ان رجلاً من بني
عمي وهو من صلحاء مواليك امرني ان
اسألك عن النبيذ واصفه لك ؛ فقال له : أنا
اصفه لك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله
حرام ؛ قال : قلت فقليل الحرام يحله كثير
الماء ، فرد علي بكفيه مرتين ان لا . (١٢)

وصحيحة عطاء بن يسار ، عن ابي
جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم : كل مسكر حرام ، وكل مسكر
خمر . (١٣) وصحيحة صفوان الجمال قال :
كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لابي
عبد الله عليه السلام : جعلت فداك اصف لك
النبيذ قال : فقال لي : بل أنا اصفه لك ، قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل مسكر
حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام . . .
الحديث . (١٤)

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة

المستفيضة من طريق اهل العصمة
عليهم السلام .

واما عن طريق غيرهم من الجمهور :
فمنها - ما اخرجه مسلم في صحيحه
عن ابي موسى الاشعري قال : بعثنى النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاد بن جبل الى
اليمن فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ان شرابا يصنع بأرضنا يقال له المرز من
الشعير وشراب يقال له التبع من العسل ،
فقال : كل مسكر حرام . (١٥)

وفيه ايضا - باسناده - عن ابن عمر ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، ومن
شرب الخمر في الدنيا فمات وهو بد منها لم
يتب لم يشربها في الآخرة . (١٦)

وفيه ايضا - اخرجه عن جابر : ان رجلا
قدم من جيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شراب
يشربونه بارضهم من الذرة يقال له : المرز ؛
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : او مسكر
هو ؟ قال : نعم ؛ قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : كل مسكر حرام ، ان على الله
عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه
من طينة الخبال ؛ قالوا : يا رسول الله وما

طينة الخبال ؛ قال : عرق اهل النار ،
أو عصارة اهل النار . (١٧)

ومنها - ما اخرجہ ابن ماجہ القزويني
في سنته عن نعمان بن بشير يقول : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن من
الحنطة خمراً ومن الشعير خمراً ومن الزبيب
خمراً ومن التمر خمراً ومن العسل
خمراً . (١٨)

وفيه ايضاً - اخرجہ عن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل
مسكر حرام ، وما اسكر كثيرة
فقليله حرام . (١٩)

وفيه ايضاً - اخرجہ عن جابر بن
عبدالله : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال : ما اسكر كثيره فقليله حرام . (٢٠)

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة
المتواترة أو قريب منها ، بان الخمر له
اقسام ، وجميع اقسامه حرام وانه
لا فرق بينه وبين سائر المسكرات ، بل في
بعضها انه هو المسكر ، وان قليله ككثيره
في الحرمة ، والعدول عن هذه الاخبار
الصريحة ، واطلاق الآية الشريفة ، الى
القول بان قليله من غير العنب حلال
وجائز ، تعسف وعناد . وخروج عن ظاهر

الكتاب بلا دليل ، عصمنا الله وجميع
المسلمين منه .

المسألة - ٢ : في قوله تعالى : «الميسر»
وهو القمار بسائر انواعه كالنرد والشطرنج ،
وبه قال اكثر المفسرين ، وهو المروي عن
أئمتنا عليهم السلام ، كما تقدم .

وفي الجواهر : قال في المنتهى :
القمار حرام بلا خلاف بين العلماء ؛ وكذا ما
يؤخذ منه - الى ان قال - فان جميع انواع
القمار حرام من اللعب بالنرد والشطرنج
والاربعة عشر واللعب بالخاتم حتى لعب
الصبيان بالجوز .

وفي الرياض : بلا خلاف في شيء من
ذلك ، بل عن هي وفي غيره الاجماع عليه ،
وهو الحجة بعد الكتاب والسنة
المستفيضة .

وقال فخر الدين الرازي في
تفسيره (٢١) : عن ابن سيرين ومجاهد
وعطاء : كل شيء فيه خطر فهو الميسر حتى
لعب الصبيان بالجوز ؛ ثم قال : وقال
الشافعي رضي الله عنه : اذا خلا الشطرنج عن
الرهان واللسان عن الطغيان والصلاة
عن النسيان لم يكن حرام وهو خارج

عن الميسر .

اقول : وقد دلت الاخبار الكثيرة على ان الشطرنج هو الميسر ، من الطريقين الخاصة والعامة .

كرواية ابي جارود عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى : «انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» قال : اما الخمر فكل مسكر من شراب - الى ان قال - واما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر . . . الحديث . (٢٢)

وما رواه فخر الدين الرازي في تفسيره (٢٣) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اياكم وهاتين الكعبتين فانهما من ميسر العجم .

وفيه ايضاً عن علي عليه السلام انه قال : النرد والشطرنج من الميسر .

وفي تفسير القرطبي (٢٤) قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على اهله وماله فايهما قمر صاحبه ذهب بماله واهله ، فنزلت الآية .

وفيه ايضاً - وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلي بن ابي

طالب رضي الله عنه وابن عباس ايضاً : كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب ، الا ما ابيح من الرهان في الخيل والقرعة في افراز الحقوق وقال مالك : الميسر ميسران ميسر اللهو ، وميسر القمار ، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها ؛ وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه .

قال علي بن ابي طالب : الشطرنج ميسر العجم وكل ما تقرر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء . انتهى .

اقول : بما ذكر من الروايات واقوال المفسرين والفقهاء ، ظهر فساد من زعم : ان اللعب بالشطرنج بدون رهان جائز ، لانه قد ظهر مما تقدم ان الشطرنج هو من الميسر ، فاطلاق الآية والنصوص الواردة بتحريم الميسر مطلقاً تشمله ، ولادليل على تقييده بالخصوص في صورة كونه مع الرهان وهذا مما لا خفاء فيه .

- اليانصيب -

وقد ظهر في عصرنا نوع من القمار يسمونه (اليانصيب) وكان معمولاً به في اوربا ، ويسمونه بالانكليزي

(لوتري=LOTIERY) ولا بأس بذكر
اقسامه وبيان احكامه .

منها - ما يتعاطاه بعض التجار لصرف
اموالهم البائرة أو غيرها ، كما اذا عرض
شخص داره أو سيارته أو أمواله التجارية ،
مدة من الزمان ولم يحصل له المشتري ،
فيقدر قيمته مثلاً بالف دينار ، فيوزع هذه
القيمة الى مائة بطاقة أو الفا فيبيع البطاقات
على الاشخاص ، فحينئذ يضرب القرعة
على طريق خاص معمول بينهم ، فيربح أحد
المشاركين جميع المال ويخسر الباقون .

وهذا تقريباً بعينه الميسر - الازلام -
الذي كان مسنعملاً في الجاهلية قبل
الاسلام ، ونهى القرآن الكريم عنه بقوله :
«أما الخمر والميسر والانصاب والازلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون» وقد ذكرنا كيفيته قمار الازلام في
مفردات الآية .

ومنها - عبارة عن مال كثير تجمعه
بعض الحكومات أو الجمعيات أو
الشركات من الاف الناس ، كمائة الف
دينار ، وتجعل جزءاً كبيراً من هذا المال
لعدد قليل من دافعيه ، كمائة شخص مثلاً
يقسم بينهم بطريقة خاصة ، وتأخذ هي

الباقى ، أو تجعله لمصالح عامة ، كانشاء
المستشفيات والمدارس أو سائر الاعمال
الخيرية ، أو المصالح الدولية .

وترتيب ذلك ، ان تطبع اوراقاً صغيرة ،
كانواط المصارف المالية ، وتسمى اوراق
اليانصيب وتجعل ثمن كل واحدة منها
ديناراً ، أو نصف دينار مثلاً يطبع عليها ،
وتجعل الجزء الكبير من المال المجتمع
كالنصف أو الثلث أو الربع ، ربحاً لمائة
شخص أو أقل أو اكثر من المشاركين ،
وتعرف نصيبهم من الارقام العددية التي
تطبع على الورقة المشتراة وتسمى (نمرة)
ويتعين في السحب نصيب كل من الراغبين
على اختلاف بينهم في الربح ، والرابح
الاول الذي يربح كثيراً ، كألف دينار مثلاً
يسمونه (الممتاز) وطريقة سحبهم على ما
سمعت ، انه يتخذون قطعاً صغيرة من
المعدن ينقش في كل واحدة منها عدد من
ارقام الحساب المطبوع على اوراق بطاقات
اليانصيب ، ويضعونها في وعاء ويسحبونها
منه ، وهذا القسم من اليانصيب ايضاً يشبه
الميسر - الازلام - التي كان العرب في
الجاهلية يقامرون به ، والظاهر انه ايضاً
حرام ، لشمول النهى الوارد في الكتاب

عليه . نعم يمكن ان يقال : ان هذا النوع لا يظهر فيه ما في سائر انواع القمار من ضرر العداوات والبغضاء والصد عن ذكر الله «عن الصلاة» لان دافعي المال فيه لا يجتمعون كلهم عند السحب ، وقد يكونون في بلاد أو اقطار بعيدة عن موضعه ، ولا يعملون له عملاً آخر فيشغلهم عن الصلاة أو ذكر الله تعالى كقمار الموائد ونحوه ، ولكن فيه مضار القمار الاخرى ، واطهرها أنه أكل المال بالباطل ، والعمومات الدالة على حرمة وعدم جواز أكله يدل عليه .

وقد قال بعض اساتيدنا : أنه اذا كان قصد الباذلين والمشتريين للاوراق المذكورة الاعانة للفقراء والامور الخيرية ، ولم يكن في قصده الربح والمقامرة ، ففي هذه الصورة لا اشكال في اشتراء الاوراق ، والمال الذي يصيبه حكمه حكم المال المجهول المالك ، ويجوز له التصرف فيه باذن الحاكم الشرعي ان كان فقيراً .

هذا ولكن لا يخفى ان غالب المشتريين لهذه الاوراق ، بل كلهم نظرهم الى المال والربح الذي يمكن ان يصيبهم ، فاذا لم يكن فيه احتمال الربح لم يقدموا على شرائه .

ومع أنه من مفسد هذا القسم ان في الغالب يقع الضرر على الفقراء ، لأنهم اكثر المشتريين لهذا الاوراق ، بأمل ان يصيبهم الرقم الممتاز فيصيروا اغنياء بهذه الوسيلة ، فعلى كل حال الاجتناب منه اقرب الى الصواب ، والله العالم .

وهناك قسم آخر من اليانصيب تستعمله الشركات وارباب المجلات ، للدعاية في ترويج امتعتهم ومجلاتهم ، وكيفية ذلك ان يجعلوا هدايا من امثال السيارات والمكائن والاقلام وغيرها لبعض المشتريين لامتعتهم ، أو المشتركين لمجلاتهم ، يعينونه لهم بالقرعة على كيفية خاصة .

وهذا القسم من اليانصيب على الظاهر لا اشكال ولا خلاف في جوازه ، والمال الذي يأخذه المشتري أو المشترك ، حلال طيب له ، لأنه لا يدخل في أي قسم من اقسام الميسر والقمار ، ولا تشملها الآية والعمومات الدالة على حرمة القمار ، ولا يكون اكلاً للمال بالباطل ، لأنه هدية من قبل الشركة أو صاحب المجلة له ، هذا والله العالم .

المسألة - ٣ : في قوله تعالى : «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو . . . » الآية

اختلف المفسرون في معنى العفو هنا
على اقوال:

القول الاول - ان يكون بمعنى الوسط
من غير اسراف ولا اقتار، وهو المروى عن
ابي عبد الله عليه السلام كما في مجمع
البيان^(٢٥). وبه قال عطاء وحسن؛ كما في
تفسير القرطبي^(٢٦) واحكام القرآن لابن
العربي^(٢٧) وتفسير الطبري (٢ : ٣٦٥).

الثاني - انه مافضل عن قوت السنة،
ونسخ ذلك بأية الزكاة، وهو المروى عن
ابي جعفر الباقر عليه السلام، كما في مجمع
البيان^(٢٨).

وفي تفسير القرطبي^(٢٩): قال الكلبي
كان الرجل بعد نزول هذه الآية اذا كان له
مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع نظر
إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة امسكه
وتصدق بسائره، وأن كان ممن يعمل بيده
امسك ما يكفيه وعياله يوماً وتصدق
بالباقى، حتى نزلت آية الزكاة المفروضة
فنسخت هذه الآية. وبه قال ايضاً ابن عباس
في احد اقواله؛ كما في احكام القرآن لابن
العربي^(٣٠).

الثالث - الصدقة من ظهر غنى، وهو
المروى عن الصادق عليه السلام في رواية

عبد الاعلى مولى آل سلم، عنه عليه السلام قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افضل
الصدقة عن ظهر غنى، كما في
قلائد الدرر.

وفي ما رواه القرطبي في تفسيره^(٣١):
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الصدقة
ما انفقت عن غنى.

الرابع - أطيب المال وافضله؛ كما في
مجمع البيان^(٣٢).

الى غير ذلك من الاقوال.

اقول: الظاهر ان الاولى من التأويل
القول الادل، وهو الوسط من غير اسراف
ولا اقتار لان الروايات والشواهد على هذا
القول اكثر، كرواية ابن ابي عمير، ورواية
جميل بن دراج، ورواية عبد الرحمن،
المذكورة في تفسير البرهان^(٣٣).

وبه يمكن الجمع بين بعض الروايات
المتناقضة، لان صدق الاسراف والاقتار
يختلف باختلاف الازمان والموارد
والمقتضيات.

وقد ورد عن الصادق عليه السلام في
تفسير قوله تعالى في سورة الانعام آية
١٤١-: «ولا تسرفوا» قال: كان فلان بن
فلان الانصارى سمّاه، وكان له حرث فكان

إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عز وجل ذلك اسرافاً. (٣٤)

وما روى عن جابر بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء رجل، وفي لفظ أبو حصين السلمى، بمثل بيضة الحمام من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن، فخذها، فهي صدقة ما املك غيرها، فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحذف بها فلما أصابته لا وجعته أو لغفرته، فقال: يأتى أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وأبدأ بمن تعول.

وفي رواية: أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض الغزوات؛ فقال خذها منى صدقة، فاعرض عنه، فاتاه من جانب آخر فقال له مثله، فاعرض عنه، ثم أتاه من جانب آخر فاعرض عنه، ثم قال: هاتها مغضبا فأخذها وحذف بها حذفاً لو أصابته لشجته أو عقرتة؛ ثم قال: يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس ويتكف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. (٣٥)

هذا وقد وردت أخبار كثيرة تدل على مدح الصدقة عن جهد واحتياج، وأظهر مصاديقه فعل أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام، حتى نزلت سورة (هل أتى).

ولا يخفى أن في بعض الموارد، لوجود بعض المقتضيات والجهات، انفاق المال كله جميعاً لا يكون اسرافاً بل هو الوسط، كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في موارد متعددة منها في مورد نزول سورة (هل أتى)، وفي بعض موارد أخرى، لا ينبغى التصديق بجميع المال بحيث يبلغ الجهد، فيما إذا لم يتمكن من الصبر على ذلك، أو يقع في محاذير ينافي شؤونه وحيثياته، بل قد يصير حراماً فيما إذا استلزم ذلك تضييع واجب النفقة حقهم، أو إهلاك نفسه.

فعلى هذا ظهر أن الآية دلت على الالتزام بالوسط في الانفاق كله، واجباً كان أو مندوباً، صدقة وغيرها، وهو طريق السلامة والأمن من الإفراط والتفريط الموبقين، والله العام.

وعلى القول الرابع، بأن يكون المراد من «العفو» أطيب المال وأفضله، يمكن الاستدلال بالآية على استحباب الصدقة بالمال اللذيذ والشهي، ولذلك نقل عن

الحسن علي السلام، كان يتصدق بالسكر فقيل له في ذلك؛ فقال: إني أحبه وقال الله تعالى: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»^(٢٦). كما في كنز العرفان ونقل مثله عن أبي عبد الله عليه السلام أيضاً.

الهوامش

- (١) التهذيب - ج ٢ - كتاب الأطعمة - ص ٣٠٧ -.
- (٢) نفس المصدر - ص ٣١٠ -، الكافي ٦ : ٤١٢ .
- (٣) تفسير البرهان ١ : ٢١٢ - عن محمد يعقوب - .
- (٤) ٢ : ٣١٦ .
- (٥) ٢ : ١٣٨ .
- (٦) تفسير البرهان ١ : ٢١١ ، وفي الكافي - ٦ : ٤٠٦ - في أبواب الخمر - .
- (٧) التهذيب - كتاب الصيد والنباح - باب الأطعمة - ٢ : ٣٠٧ .
- (٨) نفس المصدر المتقدم : ٣٠٨ - وفي الكافي ٦ : ٤٠٠ - في أبواب الخمر - .
- (٩) ٢ : ٣٠٧ باب أن الخمر لم تزل محرماً .
- (١٠-١١) ٧ : ١٣٥ - ١٣٦ .
- ٣ : ٥٢ .

(١٢، ١٣، ١٤) التهذيب - باب الأطعمة والاشربة ٢ : ٣١٠ - الكافي / كتاب الاشربة ٦ : ٤٠٨ .

(١٥، ١٦، ١٧) ٢ : ١٣٠ - ١٣١ - باب كل مسكر خمر - .
(١٨، ١٩، ٢٠) ٢ : ١٧١ إلى ١٧٣ - أبواب الاشربة .
(٢١) ٦ : ٤٨ .

(٢٢) الوسائل - كتاب التجارة - باب تحريم اللعب بالشطرنج : ٦٠٦ .

- (٢٣) ٦ : ٤٨ .
- ٣ : ٥٢ .
- (٢٤) ٣ : ٥٢ .
- (٢٥) ٢ : ٣١٦ .
- (٢٦) ٣ : ١٥٣ .
- (٢٨) ٢ : ٣١٦ .
- (٢٩) ٣ : ٦٢ .
- (٣٠) ١ : ١٥٣ .
- (٣١) ٣ : ٦١ .
- (٣٢) ٢ : ٣١٦ .
- (٣٣) ١ : ٢١٢ .
- (٣٤) تفسير البرهان ١ : ٥٥٦ .
- (٣٥) الدر المنثور ج ١ : ٢٥٤ .
- (٣٦) الوسائل ٢ باب استحباب التصديق .

كتاب المفردات للراغب الأصفهاني عرض وتحليل

د. مرتضى الايرواني

ألف الراغب الأصفهاني كتاباً في شرح ألفاظ القرآن الكريم وبيان تفسيرها لم يؤكف على منواله قبله، لأن الراغب حاول استقصاء كلمات القرآن الكريم كلمة كلمة - بما في ذلك حروف المعاني - ليفسرها، وليذكر أقوال العلماء فيها. والعلماء وإن عُنوا بذكر معاني مفردات القرآن الكريم إلا أنهم لم يفرّدوا لها تصنيفاً كتصنيف الراغب.

وسنعرض في بحثنا هذا لكتاب الراغب من خلال ثلاثة موارد هي:

١- ترتيب مادة الكتاب.

٢- كمية مادة الكتاب.

٣- كيفية عرض مادة الكتاب.

ولكننا قبل الخوض في هذا نرى من الأفضل تكملة للبحث أن نتعرض إلى مسألة

هامة وهي سنة وفاة الراغب.

سنة وفاة الراغب:

اختلف المورخون في تحديد سنة وفاة أبي محمد الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب. فقد ذكرت تواريخ مختلفة لوفاته يمكن حمل بعضها على بعض، فقد ذكر كل من حاجي خليفة^(١) والشيخ آغا بزرك الطهراني^(٢) والزركلي^(٣) أنها كانت سنة ٥٠٢ هـ.

وذكر حاجي خليفة في موضع آخر أنها سنة نيّف وخمسائه^(٤).

وذكر الشيخ عباس القمي في سفيحة البحار أنها كانت بعد المئة الخامسة^(٥).

وذكر صاحب روضات الجنّات^(٦) والشيخ آغا بزرك الطهراني - في موضع

آخر - (٧) ناقلين عن «تاريخ أخبار البشر»
والشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب (٨)
أنها كانت سنة ٥٦٥ هـ.

وذكر السيوطي أن الراغب الأصفهاني
كان في أوائل المئة الخامسة. (٩)
ويظهر من استعراض هذه الأقوال أن
بعض المصادر ذكر كل منها للراغب أكثر
من تاريخ وفاة واحدة، وذلك لمناح
متعددة، فصاحب كشف الظنون عند ذكره
لكتاب «أخلاق الراغب» ذكر أنه توفي سنة
نيف وخمسمائة، (١٠) بينما حددها عند ذكره
لكتاب «مفردات الراغب» بأنها سنة
٥٠٢ هـ. (١١) وصاحب الذريعة ذكر تاريخين
كذلك لوفاة الراغب أولهما سنة ٥٠٢ هـ عند
ذكره لكتاب «محاضرات الأدباء»، (١٢)
وثانيهما سنة ٥٦٥ هـ عند ذكره لـ «مفردات
القرآن» (١٣) و«أخلاق الراغب» (١٤)
و«الذريعة إلى مكارم الشريعة» (١٥) وأغرب
من هذا أن المرحوم آغا بزرك الطهراني نسب
كلا التاريخين لصاحب «تاريخ أخبار
البشر». ولم ينسّر لي الإطلاع على الكتاب
لعدم وجوده فيما رجعت إليه من مكتبات،
فلا أدري هل اختلاف التاريخين راجع
لصاحب «تاريخ أخبار البشر» أو للشيخ

الطهراني؟

وإذا أردنا أن نجتمع بين هذه الروايات
لمعرفة التاريخ الصحيح لوفاة الراغب فإن
أول رواية تسقط من الحساب، رواية
صاحب «تاريخ أخبار البشر» القائلة بأنها
سنة ٥٦٥ هـ، لأنه عقب عليها بقوله «وذلك
قبل وفاة جارا لله الزمخشري». ومن
المعلوم أن الزمخشري توفي سنة ٥٣٨ هـ
ولم أر من ذكر لوفاته تاريخاً آخر رغم بحثي
عنه، فهذه الرواية تحمل في طياتها
ما يجعلها مستبعدة.

أما رواية السيوطي بأنه كان في أوائل
المئة الخامسة. فيبدو منها أن مقصود
السيوطي أوائل المئة السادسة، لأن المئة
الخامسة هي التي تبدأ بـ «٤٠٠» وتنتهي
بـ «٥٠٠»، فمابعد الخمسمائة يعتبر من المئة
السادسة، ولعل مقصود السيوطي كان في
أوائل مابعد المئة الخامسة.

ولرب سائل يسأل فيقول: لعل مقصود
السيوطي أن الراغب كان في أوائل
الأربعمائة، ولم يقصد أن يذكر تاريخ وفاته
فلعله كان في أوائل مابعد الأربعمائة وعاش
للقرون السادس فلاتنافي، ورواية السيوطي
حينئذ مستقيمة. الجواب على هذا أن أحداً

من المهتمين بترجمة الراغب لم يذكر شيئاً عن حياته سوى وفاته، فمن المستبعد أن يكون مقصود السيوطي من قوله هذا أن الراغب كان في أوائل القرن الخامس وعاش للقرن السادس، إضافة إلى أن الأخذ بهذا القول يجعل الراغب من المعمرين ولم يذكر أحد ذلك. ثم إن هذا يقال عادة عند ما يكون تاريخ الوفاة مختلفاً فيه ولا يمكن الجزم به. فإذا أقررنا بأن مقصود السيوطي أن الراغب كان في أوائل القرن السادس وهذا يعني أنه كان مابعد الخمسمائة، تقاربت حينئذ الروايات، مابعد الخمسمائة، نيّف وخمسمائة، اثنتين وخمسمائة، وهذه تواريخ متقاربة جداً فيمكن الاطمئنان إلى الرواية القائلة بأن وفاته كانت سنة اثنتين وخمسمائة، لأنه ينطبق عليها القول بأنها بعد الخمسمائة، ونيّف وخمسمائة خصوصاً إذا أخذنا بقول المبرد من أن النيّف من الواحد إلى الثلاثة.^(١٦)

ترتيب المادة:

رتّب الراغب الاصفهاني مادة كتابه حسب الترتيب الالفبائي مراعيّاً في ذلك الحروف الأوائل فالثنائي فالثالث من

حروف الكلمة الأصلية دون الزائدة كما ذكر الراغب ذلك في مقدّمة كتابه.^(١٧) ولكن يلاحظ على ترتيب الراغب مايلي:

١- راعى الراغب تقديم الهمزة فيما بدأ بها، أى أنه قدّم المواد التي تبدأ بالهمزة كـ «أبو»، «أبد»، «أبل» و... ولكنه لم يُراع هذا في الهمزة الوسطية والتي في آخر الكلمة، أى لم يقدّم الكلمات التي تحوى الهمزة في وسطها أو آخرها في أول الكلمات في مادّتها، فحسب الترتيب الطبيعي يجب في باب الباء مثلاً تقديم «بدأ» على «بدر» و«بدع» و«بدل» وفي باب السين تقديم «سأل» على «سبب» و«سبت» و«سبح»، ولكننا نراه جعل الهمزة الوسطية والتي في آخر الكلمة مع الواو والياء، أي جعلها جزء حروف العلة، ولعل كثرة التغير الذي يحصل في الهمزة الوسطية والتي في آخر الكلمة هو الذي حداً بالراغب إلى هذا.

٢- بدأ في كلّ باب بالمضاعف قبل غيره إلا في «أب» حيث أخره عن «أبا» و«أبي»، و«ثلّ» أخره عن «ثلث».

٣- قدّم باب الواو على باب الهاء، أى كان ترتيبه للأبواب هو: باب الواو، باب

الهاء، باب الياء، ولكنه لم يُراع ذلك عند
مارتب مراد كتابه في كل باب، فجعل الهاء
قبل الواو والياء.

٤- حصل في ترتيب مواد الكتاب في
كل باب خلط، فقدّم مارتبه التأخير وآخر
ما رتبته التقديم، وأكثر ما حصل ذلك في
الكلمات التي تحوى الواو والهاء والياء
بنحو يمكن معه القول بأنه لم يخلُ باب من
أبواب كتابه من هذا. وما احتمله محقق
كتاب المفردات من أن هذا الأمر سببه نسخُ
الكتاب^(١٨) بعيد، لأنه لو كان كذلك فلم كان
الخلط في كل باب؟ فإن قيل إن هذا -وجود
التقديم والتأخير في كل باب- ادعى إلى
قبول الاحتمال بأنه راجع الى النسخ، لأنه
لم يستطع تمييز الواوي من اليائي. أجيب
بأن الخلط لم ينحصر بهذا بل تعدّاه إلى
مواد ليس فيها واو أو ياء كما سيظهر من
فهرس ذلك، بالإضافة الى أن النسخ ليس
من شأنه تغيير ترتيب ما يكتبه عادة بل ينسخ
ما يجده أمامه.

وها هو درج للكلمات التي لم يُراع
فيها الترتيب الالفبائي :

١- «أبا»، «أبى»، «أب» ومن المعلوم
أن «أبا» من «أبر» والترتيب المعروف هو

«أب».

٢- «أخذ»، «أخ»، «آخر» والترتيب
المعروف «أخذ»، «آخر»، «أخ» ولو جعلنا
«أخ» من المضاعف جدلاً لكان الترتيب
«أخ»، «أخذ»، «آخر».

٣- «أد»، «أداء»، «أدم».

٤- «أسف»، «أسر».

٥- «أوب»، «أيد»، «أيك»، «أل»،

«أول»، «أيم»، «أين»، «أوه»، «أي».

٦- «بتك»، «بتر»، «بتل».

٧- «بخل»، «بخس»، «بخع».

٨- «باب»، «بيت»، «بيد»، «بور».

٩- «بيض»، «بيع»، «بال».

١٠- «تبع»، «تبر».

١١- «نضث»، «ترب».

١٢- «ثلث»، «ثلّ».

١٣- «جيب»، «جوب»، «جار»،

«جوز»، «جاس»، «جوع»، «جاء»،

«جال»، «جو».

١٤- «حصن»، «حصل».

١٥- «حيد»، «حيث»، «حود»،

«حاج»، «حير».

١٦- «حيض»، «حائط».

١٧- «حيف»، «حاق»، «حول»،

«حين»، «حوايا»، «حوا».

١٨- «خاب»، «خير»، «خوار»،

«خوض»، «خيظ»، «خوف»، «خيل»،
«خول».

١٩- «دلو»، «دلك».

٢٠- «دوم»، «دين»، «دون».

٢١- «رعى»، «رعن».

٢٢- «ريب»، «روح»، «رود»،

«ريش»، «روض»، «ريع»، «روع»،
«روغ»، «راف»، «روم»، «رين».

٢٣- «سيب»، «ساح»، «سود»،

«سار»، «سور»، «ساعة»، «ساغ»،
«سوف»، «سؤف»، «سول»، «سال»،
«سأل»، «سام»، «سأم»، «سين».

٢٤- «شوب»، «شيب»، «شيخ»،

«شيد»، «شور»، «شيط»، «شوظ»،
«شيع»، «شوك»، «شان»، «شوى».

٢٥- «صرف»، «صرم»، «صرط»،

«صطر»، «صرع».

٢٦- «صوت»، «صاح»، «صيد»،

«صير»، «صاغ»، «صوغ»، «صوف»،
«صيف»، «صرم»، «صيص».

٢٧- «طيب»، «طود»، «طور»،

«طير»، «طوع»، «طوف»، «طوق»،

«طول»، «طين».

٢٨- «عبد»، «عبث».

٢٩- «عاب»، «عرج»، «عود»،

«عوذ»، «عور»، «عير»، «عيس»،
«عيش»، «عوق»، «عول»، «عيل»،
«عوم»، «عون»، «عين».

٣٠- «غيب»، «غوث»، «غور»،

«غير»، «غوص»، «غبض»، «غيظ»،
«غول».

٣١- «فوج»، «فأد»، «فور»، «فوز»،

«فوض»، «فيض»، «فوق»، «فوه»، «فيا»،
٣٢- «قرطس»، «قرض».

٣٣- «قاب»، «قوت»، «قوس»،

«قيض»، «قيع»، «قول»، «قيل»، «قوم».

٣٤- «كشف»، «كشط».

٣٥- «لعن»، «لعل».

٣٦- «لوم»، «ليل»، «لون»، «لين».

٣٧- «مزن»، «مزج».

٣٨- «موج»، «ميد»، «مور»، «ميز».

٣٩- «نوص»، «نيل»، «نوم».

٤٠- «هرع»، «هرت»، «هرن».

٤١- «هزل»، «هزؤ»، «هزم».

٤٢- «هود»، «هار»، «هيت»،

«هات»، «هيهات»، «هيم»، «هان»،

«هوى»، «هيا».

٢٣- «وبل»، «وبر»، «وبق».

٢٤- «وتن»، «وتر».

٢٥- «رجس»، «وجل»، «وجه».

«وجف».

٢٦- «وزن»، «وسوس»، «وسط».

٢٧- «ركل»، «ولج»، «وكأ».

٢٨- «وهب»، «وهج»، «ولي».

«وهن».

٥- ذكر الراغب بعض الكلمات في

غير موادها الأصلية المعروفة، وكان ينبغي وضعها في مكانها الأصلي، وهذه الكلمات هي:

١- ذكر «كاد» التي هي فعل يدل على

مقاربة وقوع الفعل والتي مضارعها يكاد مع «كاد» التي مضارعها يكيّد. ومن المعروف

أنّ الأولى من مادة «كود»، والثانية من مادة

«كيد». وقد ذكرهما الراغب تحت مادة

«الكيد». وقد يجاب عن الراغب بأنّه

لا يعتبرهما من مادتين مختلفتين.

٢- ذكر كلمة «أب» التي تضاف «أبن»

في مادة «أبا» بدل مادة «أبو».

٣- ذكر كلمة «يؤده» التي بمعنى «يثقله»

في مادة «أيد»، وهي من مادة «أود»، وقد أشار الراغب إلى ذلك بقوله (وقوله عزّ وجلّ «ولا يؤده حفظهما» [البقرة] أي لا يثقله، وأصله من الأود أو يؤدّ أوداً وإياداً إذا أثقله).

٤- ذكر كلمة «بكّة» في قوله تعالى: «إنّ

أول بيت وُضع للناس للذي ببكة مبادكاً» (آل

عمران: ٩٦) تحت مادة «بكت» والصحيح أنّه

من مادة «بكك».

٥- ذكر الراغب كلاً من «متكأ»

و«أتوكأ» و«متكّين» تحت عنوان «متكأ» في

باب التاء. والصحيح أنّ أصل هذه

الكلمات مادة «وكأ».

٦- جمع الراغب بين «زيادة» و«الزاد»

في باب واحد تحت عنوان «زاد» في حين

أنّ الزيادة من مادة «زيد»، و«الزاد» من مادة

«زود».

٧- جمع الراغب بين مادتي «زال

يزول» بمعنى فارق طريقته و«زال يزال»

تحت عنوان واحد وهو «زال»، وإن قال إنّ

أصل زال يزال من الياء.

٨- ذكر كلمة «يتسنّه» من قوله تعالى

«لم يتسنّه» (البقرة: ٢٥٩) بمعنى لم يتغيّر تحت

مادة «سنن»، وزاد بأنّ الهاء فيه للاستراحة.

والمذكور فيما بين يدي من المعاجم أنها من مادة «سنة». وذكر في مادة «سنة» بأنه (قيل: ومنه «لم يتسنه» أي لم يتغير بمرّ السنين عليه، ولم تذهب طراوته).

٩- ذكر كلمة «سلسبيل» من قوله تعالى «عينا فيها تسمى سلسبيلا» (الإنسان: ١٨) تحت مادة «سل» في حين أنها في المعاجم في مادة «سلس» كما في لسان العرب. (١٩)

كمية المادة:

يلاحظ القارئ أنه رغم قول الراغب الأصفهاني (وقد استخرت الله تعالى في املاء كتاب مستوفي فيه مفردات القرآن) (٢٠) فقد سقطت من قلم الراغب كلمات كثيرة كان ينبغي ذكرها. وها هو جدول يبين هذه الكلمات مرتبة على حروف التهجّي مع ذكر الآية التي وردت فيها الكلمة إن وردت مرة أو مرتين في القرآن الكريم، فإن زاد العدد على ذلك أو كان عدد الآيات التي وردت فيها الكلمات المشتقة من المادة أكثر من ذلك اكتفينا بذكر الكلمات وذكر أرقام الآيات الواردة فيها:

١- «التناهم» من قوله تعالى «الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من علمهم من

شيء». (الطور: ٢١)

٢- «أمتا» من قوله تعالى «لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا». (طه: ١٠٧)

٣- «الأنام» من قوله تعالى «والأرض وضعها للأنام». (الرحمن: ١٠)

٤- «البقعة» «فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة». (القصص: ٣٠)
٥- «أتقن» من قوله تعالى «صنع الله الذي أتقن كل شيء». (النمل: ٨٨)

٦- «تنور» من قوله تعالى «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور». (هود: ٤٠)

وقوله تعالى «فإذا جاء أمرنا وفار التنور». (المؤمنون: ٢٧)

٧- «الثرى» من قوله تعالى «له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى». (طه: ٦)

٨- «جبريل». (البقرة: ٩٧-٩٨)، (التحریم: ٤)
٩- «جامدة» من قوله تعالى «وترى الجبال تحسبها جامدة». (النمل: ٨٨)

١٠- «جوف» من قوله تعالى «ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه». (الأحزاب: ٤)
١١- «حصب». (الأنبياء: ٩٨)، «حاصباً»

(الإسراء: ٦٨)، (العنكبوت: ٢٠)، (القمر: ٢٩)، (الملك: ١٧).

١٢- «الخيَام» من قوله تعالى «حور

مقصورات في الخيام». (الرَّحْمَن: ٧٢)

١٣- «أدهى» من قوله تعالى «بل الساعة

أدهى وأمر». (القمر: ٤٦)

١٤- «أذاعوا» من قوله تعالى «وإذا

جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا

به». (النساء: ٨٣)

١٥- «رفيقاً» . (النساء: ٦٩)،

«مرقفاً». (الكهف: ١٦)، «المرافق». (المائدة: ٦)،

«مرتقفاً». (الكهف: ٢٩-٣١)

١٦- «الزبانية» من قوله تعالى «سندع

الزبانية». (العلق: ٨)

١٧- «زمهرياً» من قوله تعالى «لا يرون

فيها شمساً ولا زمهرياً». (الانسان: ١٣)

١٨- «زنجبيلاً» من قوله تعالى

«ويسفون فيها كأساً كان مزاجها

زنجبيلاً». (الانسان: ١٧)

١٩- «زهرة» من قوله تعالى «زهرة

الحياة الدنيا». (طه: ١٣١)

٢٠- «سدى» من قوله تعالى «أيحسب

الإنسان أن يترك سدى». (القيامة: ٣٦)

٢١- «مسفوحاً». (الانعام: ١٤٥)،

«مسافحين». (النساء: ٢٤، المائدة: ٥)،

«مسافحات». (النساء: ٢٥)

٢٢- «سُنْبُلَةً». (البقرة: ٢٦١)، «سُنَابِلٌ»

. (البقرة: ٢٦١)، «سُنْبُلُهُ». (يوسف: ٤٧)،

«سُنْبِلَاتٍ». (يوسف: ٤٣-٤٦)

٢٣- «مُسْنَدَةٌ» من قوله تعالى «كأنهم

خشب مُسْنَدَةٌ». (المنافقون: ٤)

٢٤- «سُنْدُسٌ». (الكهف: ٣١، الدخان: ٥٣،

الانسان: ٢١)

٢٥- «المشئمة» من قوله تعالى

«وأصحاب المشئمة ما أصحاب

المشئمة». (الواقعة: ٩)

وقوله تعالى «والذين كفروا بآياتنا هم

أصحاب المشئمة». (البلد: ١٩)

٢٦- «شفتين» من قوله تعالى «ألم

نجعل له عينين ولساناً وشفتين». (البلد: ١٩)

٢٧- «يستصرخه». (القصص: ١٨)،

«يصطرخون». (فاطر: ٢٧)، «صریح»

. (يس: ٤٣)، «بمصرخكم». (ابراهيم: ٢٢)،

«بمصرخى». (ابراهيم: ٢٢)

٢٨- «فصكت» من قوله تعالى «فأقبلت

امرأته في صرة فصكت

وجهها». (الذاريات: ٢٩)

٢٩- «صلصال». (الحجر: ٢٦)،

(الحجر: ٢٨)، (الحجر: ٣٣)، (الرحمن: ١٤).

٣٠- «صامتون» من قوله تعالى «سواء

عليكم أدعو وتموهم أم أنتم صامتون». (الأعراف: ١٩٣)

٣١- «المضاجع». (النساء: ٣٤)،
السجدة: (١٦)، «مضاجعهم». (آل عمران: ١٥٤)

٣٢- «الضفادع» من قوله تعالى
«فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل
والضفادع». (الأعراف: ١٣٣)

٣٣- «يعكفون». (الأعراف: ١٣٨)،
العاكف». (الحج: ٢٥)، «عاكفا». (طه: ٩٧)،
«عاكفون». (البقرة: ١٨٧)، (الأنبياء: ٥٣)،
«العاكفين». (البقرة: ١٢٥)، (طه: ٩١)،
(الشعراء: ٧١)، «معكوفاً». (الفتح: ٢٥)

٣٤- «العنكبوت» من قوله تعالى
«... كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن
أوهن البيوت لبيت العنكبوت».
(العنكبوت: ٤١)

٣٥- «غصبا» من قوله تعالى «وكان
ورائهم ملك يأخذ كل سفينة
غصبا». (الكهف: ٧٩)

٣٦- «الغائط» من قوله تعالى «أوجاء
أحد منكم من الغائط». (النساء: ٤٣)، (المائدة: ٦)

٣٧- «الفردوس» من قوله تعالى «كانت
هم جنات الفردوس نزلاً». (الكهف: ١٠٧)

قوله تعالى «الذين يرثون الفردوس هم

فيها خالدون». (المؤمنون: ١١)

٣٨- «انفصام» من قوله تعالى «فقد
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام
لها». (البقرة: ٢٥٦)

٣٩- «تفضحون» من قوله تعالى «قال
إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون». (الحجر: ٦٨)

٤٠- «الفضة». (آل عمران: ١٤)، (التوبة: ٣٤)،
(الزخرف: ٣٣)، (الانسان: ١٥، ١٦، ٢١)

٤١- «فان» من قوله تعالى «كل من
عليها فان». (الرحمن: ٢٦)

٤٢- «قثائها» من قوله تعالى «فادع لنا
ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها
وقثائها». (البقرة: ٦١)

٤٣- «قدحا» من قوله تعالى
«فالموريات قدحا». (العاديات: ٢)

٤٤- «اقتده». (الانعام: ٩٠)، (الزخرف: ٢٣)
٤٥- «قريش» من قوله تعالى «لإيلاف
قريش». (قريش: ١)

٤٦- «أقلعى» من قوله تعالى «وقيل يا
أرض ابلعى ماءك ويا سماء
أقلعى». (هود: ٤٤)

٤٧- «ككبوا» من قوله تعالى «فككبوا
فيها هم والغاؤون». (الشعراء: ٩٤)

٤٨- «كسادها» من قوله تعالى «وتجارة

تخشون كسادها». (التوبة: ٢٤)

٤٩- «كالحون» من قوله تعالى «تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون». (المؤمنون: ١٠٤)

٥٠- «الكنس» من قوله تعالى «فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس». (التكوير: ١٦)

٥١- «كهلا» من قوله تعالى «ويكلم الناس في المهد وكهلا». (المائدة: ١١٠)

٥٢- «كوكب» . (النور: ٣٥)، «كوكباً». (الانعام: ٧٦)، «يوسف: ٤»، «الكواكب». (الصافات: ١)، (الانفطار: ٢).

٥٣- «ملجأ». (التوبة: ٥٧-١١٨)، (الشورى: ٢٧)

٥٤- «الحيثى» من قوله تعالى «قال يا ابن أمّ لاتأخذ بلحيى ولا برأسى». (طه: ٩٤)

٥٥- «تَلَذَّ». (الزخرف: ٧١)، «لذّة». (الصافات: ٢٦)، (محمد: ١٥)

٥٦- «فالتقطه». (القصص: ٨)، «يلقطه». (يوسف: ١٠)

٥٧- «ليس». (٢١)

٥٨- «المجوس» من قوله تعالى «إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس». (الحج: ١٧)

٥٩- «المخاض» من قوله تعالى

«فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة». (مريم: ٢٣)

٦٠- «ماروت» من قوله تعالى «وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت». (البقرة: ١٠٢)

٦١- «المروة» من قوله تعالى «إنّ الصفا والمروة من شعائر الله». (البقرة: ١٥٨)

٦٢- «مَزَقْنَاهُمْ». (سبا: ١٩)، «مُزَقَّتُمْ» (سبا: ٧) «مُزَقَّ» (سبا: ٧، ١٩)

٦٣- «تُمسون» من قوله تعالى «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون». (الروم: ١٧)

٦٤- «أمعاءهم» من قوله تعالى «وسقوا من ماء حميماً فقطع أمعاءهم». (محمد: ١٥)

٦٥- «ميكال» من قوله تعالى «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِئِيلَ وَمِيكَالَ». (البقرة: ٩٨)

٦٦- «إملاق» من قوله تعالى «ولاتقتلوا أولادكم من إملاق». (الانعام: ١٥١)

- «ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق». (الاسراء: ٣١)

٦٧- «المال»، «مالاً»، «ماله»، «ماليه»، «الأموال»، «أموالاً»، «أموالكم»، «أموالنا»، «أموالهم». (٢٢)

٦٨- «الانجيل». (٢٣)

٦٩- «أنصتوا» من قوله تعالى «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». (الأعراف: ٢٠٤)

- «فلما حضروه قالوا أنصتوا». (الأحقاف: ٢٩)

٧٠- «نصحت». (الأعراف: ٧٩، ٩٣)،

«نصحوا». (التوبة: ٩١)، «أنصح».

الأعراف: ٦٣)، «مرد: ٢٤»، «نُصحى».

هود: ٢٤)، «نَاصح». (الأعراف: ٦٨)،

«ناصحون». (يوسف: ١١)، (القصص: ١٢)،

«الناصحين». (الأعراف: ٢١، ٧٩)،

القصص: ٢٠)، «نصوحاً». (التحريم: ٨)

٧١- «يُنْفُوا» من قوله تعالى «أو تُقَطَّعْ

أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض». (المائدة: ٣٢)

٧٢- «نقعا» من قوله تعالى «فالمفيرات

صبحاً، فأثرن به نقعاً». (العاديات: ٤)

٧٣- «نمارق» من قوله تعالى «ونمارق

مصفوفة». (الغاشية: ١٥)

٧٤- «الناقصة». (الأعراف: ٧٣، ٧٧)،

(هود: ٦٤)، (الأسراء: ٥٩)، (الشعراء: ١٥٥)،

(القمر: ٢٧)، (الشمس: ١٣).

٧٥- «الهدهد» من قوله تعالى «مالى لا

أرى الهدهد». (النمل: ٢٠)

٧٦- «هرباً» من قوله تعالى «وأنا ظننا أن

لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً». (الجن: ١٢)

٧٧- «هامان». (القصص: ٣٨، ٨، ٦)،

(العنكبوت: ٣٩)، (غافر: ٢٤، ٣٦).

٧٨- «المهيمن». (الحشر: ٢٣)،

«مهيماً». (المائدة: ٤٨)

٧٩- «مهيلاً» من قوله تعالى «وكانت

الجبال كثيباً مهيلاً». (الزمل: ١٤)

٨٠- «مواطن» من قوله تعالى «لقد

نصركم الله في مواطن كثيرة». (التوبة: ٢٥)

٨١- «الموءودة» من قوله تعالى «وإذا

الموءودة سئلت». (التكوير: ٨)

٨٢- «موئلاً» من قوله تعالى «بل لهم

موعد لن يجدوا من دونه موئلاً». (الكهف: ٥٨)

٨٣- «يثرب» من قوله تعالى «وإذا قالت

طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام

لكم». (الأحزاب: ١٣)

٨٤- «اليسع» من قوله تعالى

«وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً

فضلنا على العالمين». (الأنعام: ٨٦)

- ومن قوله تعالى «واذكر إسماعيل

واليسع وذا الكفل وكل من

الأخير». (ص: ٤٨).

٨٥- «يوسف» . (٢٤)

٨٦- «يعقوب» . (٢٥)

٨٧- «يعوق» من قوله تعالى «ولا تذرنَّ ودّاً ولا سـواعاً ولا يـفـثـوث ولا يعوق» . (نوح: ٢٣)

٨٨- «يفوث» من قوله تعالى «ولا تذرنَّ ودّاً ولا سـواعاً ولا يـفـثـوث ولا يعوق» . (نوح: ٢٣)

٨٩- «الباقوت» من قوله تعالى «كأنهنَّ الباقوت والمرجان» . (الرحمن: ٥٨)

٩٠- «أيقاظاً» من قوله تعالى «وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» . (الكهف: ١٨)

٩١- «يونس» . (النساء: ١٦٣) ، (الانعام: ٨٦) ، (يونس: ٩٨) ، (الصافات: ١٣٩) .

٩٢- «اليهود» . (البقرة: ١١٣، ١١٣، ١٢٠) ، (المائدة: ١٨، ٥١، ٦٤، ٨٢) ، (التوبة: ٣٠) ، «يهودياً» . (آل عمران: ٦٧) بالاضافة الى عدم ذكر بعض الأدوات وهي «الفاء» و«كي» و«لوما» و«لكن» و«مهما» .

ذكر كلمات وردت في القراءات :

تعرض الراغب في كتابه لذكر كلمات وردت في قراءات قرآنية غير قراءة حفص عن عاصم مما لم يشرحه قبل ذلك ، وهذه

الكلمات هي :

١- بَطَرَ : (قُرِى في بعض القراءات «والله أخـرجكم من بَطُور أمهاتكم» . (النحل: ٧٨) وذلك جمع البطارة وهي اللحم المتدلّية من ضرع الشاة ، والهنة الناتئة من الشفة العليا ، فعبر بها عن الهن كما عبر عنه بالبضع) .

وهذه القراءة لم أجدها فيما بين يدي من كتب القراءات وكتب التفسير التي تتعرض لذكر القراءات عادة .

٢- حَضَب : (الحَضَب الوقود ويُقال لما تستعربه النارُ محضَب وقُرئ «حَضَبُ جهنم» . يشير الآية الكريمة وهذه قراءة ابن عباس . (٢٦)

٣- سَبَخ : (قُرئ «إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْخاً» (المزمل: ٧) أي : سعة في التصرف ، وقد سَبَخَ الله عنه الحُمُرَ فَتَسَبَّخَ أي : تَفَشَّى . والتسبيخ ريش الطائر والقطن المندوف ونحو ذلك مما ليس فيه اكتناز وثقل) وبهذا يشير إلى الآية الكريمة «إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْخاً طَوِيلاً» . وما ذكره الراغب يُنسب ليحيى بن يعمر . (٢٧)

٤- شَعَفَ : (قُرئ «شَعَفَهَا» وهي من شَعَفَة القلب وهي رأسه مُعَلَّق النياط وشَعَفَة

الجبل أعلاه ومنه قيل فلان مشعوف بكذا
كأنما أصيب شَعْفَةً قلبه). ويشير الراغب
بهذا إلى قوله تعالى «وقال نسوة في المدينة
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها
حباً». (يوسف: ٣٠)

وهذه القراءة ذكرها جماعة من
العلماء. (٢٨)

٥- صوغ: (قُرئ «صَوْغُ الْمَلِكِ» يذهب
به إلى أنه كان مصوغاً من الذهب) وهذه
قراءة في الآية الكريمة «قالوا نفقد صُواعَ
لملك». (يوسف: ٧٣) وقد ذكرها جماعة. (٢٩)

٦- قبص: القبصُ التناول بأطراف
الأصابع والتناول بها يُقال له القَبْصُ
والقبیصة، ويُعبر عن القليل بالقبيص.
وقرئ «فَقَبِصْتُ قَبْصَةً..» وهو بهذا يشير
إلى قراءة في الآية الكريمة «قال بصرتُ
بمالم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر
الرَّسُولِ». (طه: ٩٦) وقد ذكر هذه القراءة
جماعة. (٣١)

٧- ولق: (الوَلَقُّ الإسراع، يُقال ولَقَّ
الرجلُ يَلْقُ كَذَبًا، وقرئ «اذ تَلَقُّونَهُ
بِالسُّنْتِكُمْ». (النور: ١٥)، أي: تسرعون
الكذب..) وقد ذكر هذه القراءة
جماعة. (٣٠)

هذا وقد ذكر الراغب ثلاث كلمات لم
ينسبها لقراءة وهي:

١- الزَعاق: فقد ذكر الراغب تحت
مادة زَعق (الزَعاق الماء المالح الشديد
الملوحة وطعام مزعوق كثر ملحه حتى صار
زُعاقاً. وزَعَقَ به أفزَعَه بصياحه فانزعق أي
فزع والزعيقُ الكثير الزَعق: أي الصوت،
والزَعاق النعَّار). ويتبين من هذا النص أن
الراغب لم ينسب هذه المادة إلى قراءة من
القراءات فرحتُ أبحث عنها، ولكني لم
أجدها فيما بين يدي من المراجع التي تهتم
بالقراءات القرآنية. والمعنى الثاني لهذه
المادة وهو (زَعَقَ به أفزعه بصياحه يناسب
الآية الكريمة «ان كانت إلا صيحة
واحدة». (يس: ٢٩)

وفيهما قراءة أخرى «إن كانت إلا زَقِيَّةً
واحدة» وهي قراءة ابن مسعود وعبد الرحمن
بن الأسود. ولم أجد من يذكر بها قراءة
«زَعَقَة». (٣٢)

٢- سراط: (السَّراطُ الطريق
المستسهل. أصله من سَرَطَتُ الطعامَ
وزردته ابتلعتة فقل سراط تصوراً أنه يبتلعه
سالكة، أو يبتلعُ سالكة، ألا ترى أنه قيل:
قتل أرضاً عالمها وقتلت أرض

جاهلها. .).

وواضح من النص أنه لم يشر إلى قراءة وردت فيها كلمة سراط ، ولكننا نستطيع بسهولة أن نتبين ورود هذه الكلمة في قراءة آية «اهدنا الصراط المستقيم» (الفاتحة: ٦). (٣٣)

٣- غرض «الغرضُ الهدفُ المقصودُ بالرمي ثم جعل اسماً لكل غاية يُتحرى ادراكها. .» ولم يشر الراغب إلى قراءة قرآنية . ولم أجد فيما بين يدي من المراجع ما يشير إلى أنها قراءة.

عرض المادة:

١- لم يلتزم الراغب في الابتداء بمادته بمبدأ معين ، فهو قد يبدأ موضوعه بذكر الآية محلّ الشاهد كما في (شتا: «رحلة الشتاء والصيف» (قريش: ٢) يُقال شتّى وأشتى وصاف وأصاف والمشتى والمشتاة للوقت والموضع والمصدر ، قال الشاعر:

نحن في المشتاة ندعوا الجفلى
(و(عَطَشَ: «أغطش ليلها» (النازعات: ٢٩)

أي جعله مظلماً وأصله من الأغطش وهو الذي في عينه شبه عمش . ومنه قيل فلاة غطشى لا يهتدى فيها . والتغطش التعامي عن الشيء).

فالراغب كما في هذين النصين يبدأ موضوعه بالآية محلّ الشاهد ثم يعقب عليها بالشرح والتوضيح .

وقد يبدأ موضوعه بالمعنى ثم يذكر الآية كما في (غطا: الغطاء ما يُجعل فوق الشيء من طبق ونحوه كما أن الغشاء ما يُجعل فوق الشيء من لباس ونحوه ، وقد استعير للجهاالة ، قال «فكشفنا عنك غطاءك فبصرتك اليوم حديد» . (ق: ٢٢)

والراغب في أغلب الموارد يذكر المعنى اللغوي ثم يعقب بالنص أو النصوص القرآنية .

٢- يسعى الراغب خلال بحثه لاستعراض المعاني المختلفة لاستعمالات المادة أو مشتقاتها موضعاً ذلك بالنصوص القرآنية المختلفة فـ (الصّهر الختن وأهل بيت المرأة يُقال لهم الأصهار كذا قال الخليل . قال ابن الأعرابي: الأصهار التحريم بجوار أو نسب أو تزوج ، يُقال رجل مُصهر إذا كان له تحرّم من ذلك ، قال: «فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» (الفرقان: ٥٢) والصّهر اذابة الشحم قال: «يُصْهَرُ به ما في بطنهم» (الحج: ٢٠) والصّهارة ما ذاب منه وقال لأصهرنك بيميني مرة ، أي

لأذينك).

فالراغب يذكر تحت مادة صهر كلمتين هما «الصَّهْر» و«الصَّهْر»، والأوّل يُستعمل في القرابة. والثاني يُستعمل في الاذابة. وقد ذكر لكل معنى شاهداً قرآنياً.

٣- للراغب قدرة عجيبة على ايجاد الربط بين المعاني المختلفة للكلمات المأخوذة من المادة الواحدة، فهو يربط بين مشتقات المادة ويحاول ايجاد تناسب بينها فـ (جنّ: أصل الجنّ سترُ الشيء عن الحاسة، يُقال جنّه الليلُ وجنّ عليه فجّه ستره وأجنّه جعل له ما يجنّه كقولك قبرته وأقبرته وسقيته وأسقيته. وجنّ عليه كذا ستر عليه قال (عزّوجلّ) «فلما جنّ عليه الليلُ أي كوكباً». (الانعام: ٧٦) والجنان القلبُ لكونه مستوراً عن الحاسة. والمجنّ المجنّة الترسُّ الذي يُجنُّ صاحبه قال (عزّوجلّ) اتّخذوا أيمانهم جنةً» (المجادلة: ١٦) وفي الحديث «الصوم جنة» والجنة كلّ بستان ذي شجر يسترُ بأشجاره الأرض، قال (عزّوجلّ) «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال» (سبا: ١٥) - «وبدلناهم بجنتهم جنتين» (سبا: ١٦) - «ولولا إذ دخلت جنتك» (الكهف: ٣٩)، قيل وقد تُسمّى الاشجار

الساترة جنة، وعلى ذلك حمل قول الشاعر:

«من النواضح تسقى جنةً سحقا»
وسميت الجنة إما تشبيهاً بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون، وإما لستره نعمها عنا المشار إليها بقوله تعالى «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» (السجدة: ١٧) قال ابن عباس رضى الله عنه: أنما قال جنات بلفظ الجمع لكون الجنان سبعة جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليين. والجنين الولدُ مادام في بطن أمه وجمعه أجنة قال تعالى «واذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم» (النجم: ٣٢) وذلك فعيل في معنى مفعول، والجنين القبر، وذلك فعيل في معنى فاعل، والجنّ يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المسترة عن الحواس كلّها بإزاء الانس، فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشیاطين، فكل ملائكة جنّ، وليس كل جنّ ملائكة، وعلى هذا قال أبو صالح: الملائكة كلّها جنّ، وقيل بل الجنّ بعض الروحانيين، وذلك أنّ الروحانيين ثلاثة: أخيار وهم الملائكة، وأشرار وهم الشیاطين، وأوساط فيهم

اخيار وأشرار وهم الجن، ويدلّ على ذلك قوله تعالى اقل أوحى إلىّ، إلى قوله (عز وجل) «وَأَنَّا مَنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمَنَّا الْقَاسِطُونَ» (الجن: ١٤) والجنة جماعة الجن قال تعالى «مَن الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ» (الناس: ٦) وقال تعالى «وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيبًا» (الصافات: ١٥٨) والجنة الجنون، قال تعالى «مَا بِصَاحِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ» (سبا: ٢٦) أي جنون والجنون حائل بين النفس والعقل وجُنّ فلان قيل أصابه الجن وبُنِيَ فعله على فُعْلَ كبناء الأدوية نحو: زُكِمَ ولُقِيَ وَحُمَ، وقيل أصيب جنانه وقيل حيل بين نفسه وعقله فجُنّ عقله بذلك وقوله تعالى «مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ» (الدخان: ١٤) أي ضامه مَن يعلمه من الجن وكذلك قوله تعالى «أَئِنَّا لَنَارْكُوكُوهِنَّ لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ» (الصافات: ٣٦) وقيل جُنّ التَّلَاعُ والآفاقُ أي كثر عُشْبُهَا حتى صارت كأنها مجنونة وقوله تعالى «وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ» (الحجر: ٢٧) فنوع من الجن وقوله تعالى «كَأَنَّهُمَا جَانٌّ» (الفصم: ٣١) قيل ضرب من الحيات).

فالراغب يذكر أن أصل مادة (ج ن ن) يستعمل لستر الشيء، ولا يُستعمل «أجنّه الليل» إلا لسنره الأشياء. والقلب يقال له

جنان لكونه مستوراً، وكذلك الترس الذي يستعمله المحارب يسمّى مجنّاً ومجنّة لأنّ المحارب يستتر به عن عدوه. وسمّى البستان جنة لأنّ أشجاره تستر وجه الأرض. وسمّى ما في الرّحم جنيناً لأنّه مستور عن العيون. وسمّى ما يقابل الإنس جنّاً لأنهم مستورون، لا يراهم أحد. وسمّى ما يمسّ عقل الإنسان جنوناً لأنّه حائل بين النفس والعقل وكأنّه يستر العقل ولا يجعله يعمل عمله الطبيعي، وهكذا يستر سل الراغب في بيان معاني مشتقات المادة مع توجيهها محاولاً استقصاء جميع المشتقات الواردة من هذا الأصل في القرآن الكريم، وهي جَنّ، جانّ، الجنّ، جنة، مجنون، جنة، جنة، أجنة. ومعلوم أنّ جانّ والجنّ بمعنى واحد. وكذلك جنتك، جنتي، جنّات، جنتهم، جنّتان كلّها ترجع إلى جنة.

والراغب الأصفهاني ليس رائداً في هذا الموضوع، بل سبقه إلى ذلك ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) في كتابه «معجم مقاييس اللغة» فهو يذكر أنّ المادة تستعمل في الأصل لكذا، ثم يبدأ بذكر المعاني الأخرى لمشتقات المادة مع بيان المناسبة، ومراجعة

بسيطة لمادة «جن» في المعجم المذكور
توضح هذا وتؤيده، ولكن الراغب استعمل
هذا على نطاق أوسع.

٤- لا يكتفى الراغب عادة بذكر المعاني
الواردة في القرآن الكريم للمادة أو اللفظة،
بل يسعى في أغلب الأحيان إلى ذكر المعاني
الأخرى لها، فـ(نمل: قال تعالى: «قالت
حِمْيَرُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ». (النمل: ١٨) وطعام منمولى
فيه النمل، والنملة قُرْحَةٌ تخرج بالجنب
تشبها بالنمل في الهيئة، وشق في الحافر،
منه فرس نمل القوائم خفيفها. ويستعار
النمل للنميمة تصوراً لذيبيته فيقال هو نمل
وذو نملة، نمل أي تمام، وتنمل القوم
تفرقوا للجمع تفرق النمل، ولذلك يقال هو
أجمع من نملة، والأنملة طرف الأصابع،
وجمعه أنامل).

ويمكن مراجعته دهن، عصب، عض،
عيس كذلك.

٥- يتطرق الراغب في بعض الأحيان
لذكر أوجه التفسير للآية. ففي قوله تعالى
«ويرزق الله من يشاء بغير
حساب». (البقرة: ٢١٢) (أوجه: الأول: يعطيه
أكثر مما يستحقه. والثاني: يعطيه ولا يأخذه
منه. والثالث: يعطيه عطاء لا يمكن للبشر

إحساؤه كقول الشاعر:

عطاياه يُحصى قبل إحصائها القطر.

والرابع: يعطيه بلا مضايقة من قولهم
حاسسته إذا ضايقته. ، الخامس: يعطيه
أكثر مما يحسبه. والسادس: أن يعطيه
بحسب ما يعرفه من مصلحته لا على حسب
حسابهم، وذلك نحو ما نبه عليه بقوله
تعالى «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن» الآية. والسابع:
يعطى المؤمن ولا يحاسبه عليه، ووجه ذلك
أن المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر ما يجب
وكما يجب وفي وقت ما يجب ولا ينفق إلا
كذلك، يحاسب نفسه فلا يحاسبه الله
حساباً يضره كما روي «من حاسب نفسه في
الدنيا لم يحاسبه الله يوم القيامة». والثامن:
يقابل الله المؤمنين في القيامة لا بقدر
استحقاقهم بل بأكثر منه كما قال عز وجل:
«من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه
له أضعافاً كثيرة».

٦- كثيراً ما يتطرق الراغب إلى ذكر
أقسام الشيء الذي يتناوله بالبحث فعند
ذكره للمتشابه في شبه ذكر (أن الآيات عند
اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: مُحْكَم
على الإطلاق، ومُتَشَابِه على الإطلاق،

ومُحكَم من وَجْهٍ ومتشابه من وجه .
فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب : متشابه
من جهة اللفظ فقط ، ومتشابه من جهة
المعنى فقط ، ومتشابه من جهتهما .
والمتشابه من جهة اللفظ ضربان : أحدهما
يرجع إلى الألفاظ المفردة ، وذلك إما من
جهة غرابته نحو الأبُّ ويزفُون ، وإما من
جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين .
والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركَّب ،
وذلك ثلاثة أضرب ، ضرب لاختصار
الكلام نحو « وإن خفتُم ألا تُقسطوا في
الينامي فانكحوا ما طاب لكم من
النساء » . (النساء: ٣) ، ضرب لبسط الكلام نحو
« ليس كمثله شيء » . (الشورى: ١١) لأنه لو قيل
ليس مثله شيء كان أظهر للسامع . وضرب
لنظم الكلام ، نحو « أنزل على عبده الكتابَ
ولم يجعل له عرجاً قيماً » . (الكهف: ٢) تقديره :
الكتاب قيماً ولم يجعل له عرجاً . وقوله
« ولولا رجال مؤمنون » إلى قوله : « لو
قَزَّيْلو » . (الفتح: ٢٥) والمتشابه من جهة المعنى
أوصافُ الله تعالى وأوصاف يوم القيامة فإنَّ
تلك الصفات لا تُتصوَّرُ لنا إذ كان لا يحصلُ
في نفوسنا صورة ما لم نحسُّه أو لم يكن من
جنس ما نحسُّه . والمتشابه من جهة المعنى

واللفظ جميعاً خمسة أضرب ، الأول : من
جهة الكميَّة كالعموم والخصوص نحو
« اقتُلوا المشركين » . (التوبة: ٥) والثاني من
جهة الكيفيَّة كالوجوب والنَّذْب نحو
« فانكحوا ما طاب لكم » . (النساء: ٣) والثالث :
من جهة الزَّمان كالناسخ والمنسوخ نحو
« واتَّقُوا اللَّهَ حقَّ تقَّاته » . (آل عمران: ١٠٢)
والرابع : من جهة المكان والأمور التي
نزلت فيها نحو : « وليس البرُّ بأن تأتوا البيوتَ
من ظُهُورها » . (البقرة: ١٨٩) وقوله « إِنَّمَا
النَّسِيُّ زيادةٌ في الكفر » . (التوبة: ٣٧) فإنَّ مَنْ
لا يعرف عاداتهم في الجاهليَّة يتعذَّرُ عليه
معرفة تفسير هذه الآية . والخامس : من
جهة الشروط التي بها يصحُّ الفعل أو يفسد
كشروط الصلاة والنكاح ، هذه الجملة إذا
تُصوِّرتْ علِمَ أنَّ كلَّ مذكَّره المفسِّرون في
تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم .
وسواء أكان الراغب موفقاً في تقسيمه
هذا أم لا ، فإنَّ ما يجلب النظر قدرة الراغب
على هذا التقسيم وسعيه لتطبيق هذا .

وقد ذكر السيوطي تقسيم الراغب هذا
في كتابه الاتقان في علوم القرآن ونسبه
للراغب . (٣٤)

ويمكن مراجعة الكلمات : ضرب ، عبد ،

غرض، عني، غير، هدى، هلك، هوان،
 وحد، شرك، ظلم، وغيرها لتوضيح هذا.
 ٧- يستعين الراغب بالحديث والشعر
 لبيان معاني المفردات القرآنية، فقلما تخلو
 صفحة من صفحات الكتاب من شاهد
 شعري أو حديث وتلوح للقارئ أحاديث
 الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق
 أمير المؤمنين عليه السلام: «أقضاكم علي»
 و«يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة» و«أنا
 مدينة العلم وعلي بابها» وقول النبي صلى الله
 عليه وآله وسلم لأmir المؤمنين عليه السلام «أنت
 أخي ووارثي...».

٨- كثيراً ما يذكر الراغب المعنى
 المجازي للكلمة ويشير إليه، فهو يكثر من
 قول واستعير كذا لكذا، وكُنِيَ بهذا عن كذا،
 فزَفَّافُ العروس لبيت زوجها مستعار،
 لأن (زَفَّ الأبل يَزِفُ زَفًّا وزَفِيفاً وأزَفَها
 سائقها وقرئ «إليه يَزَفُونَ»^(٣٥). (الصافات: ٩٤)
 يُسْرِعُونَ. وَيَزَفُونَ^(٣٦) أي يحملون
 أصحابهم على الزَفِيف، وأصل الزَفِيف في
 هبوب الريح وسُرعة النعام التي تخلط
 الطيران بالمشي. وزَفَفَ النعام أسرعَ ومنه
 استُعِيرَ زَفَ العروس واستعارة ما يقتضي
 السرعة لا لأجل مشيتها ولكن للذهاب بها

على خفة من السرور).

واستعمال المس للنكاح والجنون
 كناية، لأن (المس كاللمس لكن اللمس قد
 يقال لطلب الشيء، وإن لم يوجد كما قال
 الشاعر:

وَألمسه فلا أجده
 والمس يُقال فيما يكون معه إدراك
 بحاسة اللمس وكُنِيَ به عن النكاح، فقيل
 مَسَّها وماسَّها، قال «وإن طلقتموهنَّ من قبل
 أن تمسوهنَّ». (البقرة: ٢٣٧) والمسيس كناية
 عن النكاح، وكُنِيَ بالمس عن الجنون،
 قال «كالذي يتخبطه الشيطان من
 المس». (البقرة: ٢٧٥) والمس يُقال في كل
 ما ينال الإنسان من أذى...).

٩- وردت في كتاب الراغب مواد لم
 يذكر لها شواهد قرآنية، أي أنه ذكر بعض
 المواد التي وردت في القرآن الكريم وفسرها
 الراغب دون ذكر الآية أو النص القرآني
 الذي يحوي هذه الكلمة، كما هو ديدنه في
 كل مادة. ولعله إنما فعل ذلك لشهرة هذه
 الكلمات كما في ثمود، جهنم، جوع،
 مكة، وفي بعضها ذكر بعضاً من الآية وإن
 لم يجعله بين قوسين ليدل على أنه آية كما
 في «رمض» حيث قال: (شهر رمضان

(...) و(رسّ: أصحاب الرسّ، قيل هو واو...) وفي(معن: ماء معين هو من قولهم...). ولعلّ عدم وجود ما يدلّ على التنصيص راجع إلى عمل الناشر الذي لم يجعل هذه جزء آية . والكلمات التي لم يذكر لها شواهد قرآنية هي :

١- أثّ: أثاث

النمل: ٨٠، مريم: ٧٤.

٢- أريك: الأريكة

الكهف: ٣١، يس: ٥٦، الانسان: ١٣،

المطففين: ٢٣-٢٥.

٣- أسّ: أسس

التوبة: ١٠٩-١٠٨.

٤- أيك: الأيكة

الحجر: ٧٨، الشعراء: ١٧٦، ص: ١٣، ق: ١٤.

٥- أيم: الأيامي

النور: ٣٢.

٦- برص: الأبرص

آل عمران: ٤٩، المائدة: ١١٠.

٧- التيه: يتيهون

المائدة: ٢٦.

٨- ثمود:

الأعراف: ٧٣، التوبة: ٧٠، هود: ٦١-٦٨-٩٥،

ابراهيم: ٩، الاسراء: ٥٩، الحج: ٤٢،

الفرقان: ٣٨، الشعراء: ١٤١، النمل: ٤٥،

العنكبوت: ٣٨، ص: ١٣، غافر: ٣١، فصلت: ١٣-١٧، ق: ١٢، الذاريات: ٤٣، النجم: ٥١، القمر: ٢٣، الحاقة: ٤-٥، البروج: ١٨، الفجر: ٩، الشمس: ١١.

٩- جَحِم: جحيم

البقرة: ١١٩، المائدة: ١٠-٨٦، التوبة: ١١٣،

الحج: ٥١، الشعراء: ٩١،

الصفات: ٢٣-٥٥-٦٤-٦٨-٩٧-١٦٣، غافر: ٧،

الدخان: ٤٧-٥٦، الطور: ١٨، الواقعة: ٩٤،

الحديد: ١٩، الحاقة: ٣١، النازعات: ٣٦-٣٩،

التكوير: ١٣، الانفطار: ١٤، المطففين: ١٦،

التكاثر: ٦، المزمل: ١٢.

١٠- جهنم

وردت في ٧٧ موضعاً من القرآن الكريم.

١١- جوع

طه: ١١٨، البقرة: ١٥٥، النحل: ١١٢،

الغاشية: ٧، قريش: ٤.

١٢- حتم

مريم: ٧١.

١٣- حذق: حذائق

النمل: ٦، النبأ: ٣٢، عبس: ٣٠.

١٤- حصّ: حصحص

يوسف: ٥١.

١٥- حيض:

البقرة: ٢٢٢-٢٢٢، الطلاق: ٤-٤

١٦- خبء: الخبء

النمل: ٢٥.

١٧- خمط :

سبا: ٣٤

١٨- خوى : خاوية

البقرة: ٢٥٩، الكهف: ٤٢، الحج: ٤٥،

النمل: ٥٢، الحاقة: ٧.

١٩- ذعن : مذعنين

النور: ٤٦.

٢٠- ذكا :

المائدة: ٣.

٢١- رسّ: أصحاب الرّس

الفرقان: ٣٨، ق: ١٢.

٢٢- رعد :

البقرة: ١٩، الرعد: ١٣.

٢٣- رمض : رمضان

البقرة: ١٨٥.

٢٤- سرط :

الفاتحة: ٦.

٢٥- مكب : «مكوب»

الواقعة: ٣١.

٢٦- سهر : «السّاهرة»

النازعات: ١٤.

٢٧- سيب : «سائية»

المائدة: ١٠٣.

٨٢- عزيز :

المعارج: ٣٧.

٢٩- غبن :

التغابن: ٩.

٣٠- غثا : «غشاء»

المؤمنون: ٤١، الأعلى: ٥.

٣١- كمه : «الأكمه»

آل: ٤٩، المائدة: ١١٠.

٣٢- معن : «معين»

المؤمنون: ٥٠، الصّافات: ٤٥، الواقعة: ١٨،

الملك: ٣٠، ذكره في مادة عين.

٣٣- مكّة :

الفتح: ٢٤.

هذا بالاضافة إلى كلمتي «زعتق» و«غرض» اللتين
لم تردا في القرآن الكريم، وكذلك بعض الأعلام
كـ «موسى» و«عيسى» وبعض الأدوات كـ «إذا»
و«إذا» و«إلا» و«ألا» فإنه لم يذكر لكلّ هذه شواهد
قرآنية.

الهوامش

(١) كشف الظنون ٢: ١٧٧٣

(٢) الذريعة ٢٠: ١٢٨.

(٣) الأعلام ٢: ٢٧٩، وقد ذكر في الهامش أنّ تاريخ
الوفاة هذا استقاه من كتاب روضات الجنّات، وعند
مراجعتي للروضات في ترجمة الراغب لم أجد هذا
التاريخ، وما ذكره عن تاريخ وفاة الراغب هو التاريخ

المنقول عن «تاريخ أخبار البشر» وهو ٥٦٥.

(٤) كشف الظنون ١: ٣٦.

(٥) سفينة البحار ١: ٥٢٩.

(٦) روضات الجنات ٣: ٢٢٧.

(٧) النريعة ٣: ٢٨، ٢١: ٣٦٤.

(٨) الكنى والألقاب ٢: ٢٦٩.

(٩) بغية الرعاة ٢: ٢٩٧.

(١٠) كشف الظنون ١: ٣٦.

(١١) كشف الظنون ٢: ١٧٧٣.

(١٢) النريعة ٢٠: ١٢٨.

(١٣) النريعة ٢١: ٣٦٤.

(١٤) النريعة ١: ٣٧٤.

(١٥) النريعة ١: ٢٨.

(١٦) لسان العرب، مادة نون.

(١٧) المفردات في غريب القرآن ٦.

(١٨) معجم مفردات ألفاظ القرآن: ي.

(١٩) لسان العرب، مادة «سلس».

(٢٠) مقدمة كتاب المفردات في غريب القرآن: ي.

(٢١) و(٢٢) لم نذكر أرقام الآيات لكثرة ورود هذه

الكلمات في القرآن الكريم.

(٢٣) و(٢٤) و(٢٥) لم نذكر أرقام الآيات لكثرة ورود

هذه الكلمات في القرآن الكريم.

(٢٦) معاني القرآن للفراء ٢: ٢١٢، معاني القرآن

وإعرابه ٣: ٤٦٠، مختصر في شواذ القراءات: ٩٢،

المحتسب ٢: ٦٦، مجمع البيان ٤: ٦٣، إملاء مامن

به الرحمن ٢: ١٣٧.

(٢٧) معاني القرآن للفراء ٣: ١٩٧، إعراب القرآن

للنحاس ٥: ٥٧، مختصر في شواذ

القراءات: ١٤٦، البحر المحيط ٨: ٣٦٣.

(٢٨) مختصر في شواذ القراءات: ٦٤،

المحتسب ١: ٣٣٩، مجمع البيان ٣: ٢٢٨، إملاء

مامن به الرحمن ٢: ٥٢.

(٢٩) إعراب القرآن للنحاس ٢: ٣٣٧،

المحتسب ١: ٣٤٦، مجمع البيان ٣: ٢٥٠، إملاء

مامن به الرحمن ٢: ٥٦.

(٣٠) مختصر في شواذ القراءات: ١٠٠، إعراب القرآن

للنحاس ٣: ١٣٠، إملاء مامن به

الرحمن ٢: ١٥٥.

(٣١) إعراب القرآن للنحاس ٣: ٥٦، مختصر في شواذ

القراءات: ٨٩، المحتسب ٢: ٥٥، مجمع

البيان ٤: ٢٥.

(٣٢) معاني القرآن للفراء ٢: ٣٧٥، تأويل مشكل

القرآن: ٢٤، إعراب القرآن للنحاس ٣: ٣٩١،

المحتسب ٢: ٢٦٠، (الآزفة) بالفاء.

(٣٣) إعراب القرآن للنحاس ١: ١٧٤، مجمع

البيان ١: ٢٧، البيان في غريب إعراب

القرآن ١: ٣٨.

(٣٤) الاتقان في علوم القرآن ٣:

(٣٥) هكذا ورد في كتاب «المفردات» ولا معنى له، لأن

«يزقون» هي القراءة المشهورة المدونة في

المصاحف. والظاهر أنه يريد «يزفون» بتخفيف

الفاء وهي بمعنى «يزقون» بالتشديد كما في إعراب

القرآن للنحاس ٣: ٤٢٩.

(٣٦) الظاهر أنها «يزقون» بضم الواو بمعنى يجمعون

غيرهم على الزفيف كما في إعراب القرآن

للنحاس ٣: ٤٢٩، المجمع البيان ٧: ٤٤٨.

القاضي عبد الجبار وبلاغة القرآن

د. محمد علوي مقدّم
تعريب: عبدالرحيم مبارك

البعض هذا الكتاب باسم (التزيه) فقط^(٣)،
وقد طبع هذا الكتاب مرة في سنة ١٣٢٩ هـ
في مصر، وأخرى في طبعة مزدانة سنة
١٩٦٦ م في بيروت.

٣- المغني في أبواب التوحيد
والعدل: وهو أهم مؤلفات القاضي
عبد الجبار، وقد بادرت وزارة الارشاد
القومي المصرية لطبعه سنة ١٩٦٠ م في عدة
مجلدات، ثم طبع المجلد السادس عشر
من الكتاب المذكور في مصر منفصلاً باسم
(إعجاز القرآن)، ويقع في ٤٣٨ صفحة،
ويتضمن بحثاً مستفيضاً عن نبوة النبي
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومسألة إعجاز
القرآن في احتوائه الحد الأعلى من البلاغة
التي يقصر الآخرون عن مجاراتها
والإتيان بمثلها.

وقد خصّص القاضي عبد الجبار فصلاً

من العلماء الذين امتلكوا حظاً
وافراً في الكتابة، في مواضع
العلوم القرآنية، والمسائل الكلامية،
أبو الحسن عبد الجبار الأسدي^(١) المتوفى
سنة ٤١٥ هـ قاضي القضاة عند البويهيين،
وللأسف فإن الكثير من آثاره لم يصل الى
أيدينا، حيث امتدت اليها يد التلف
والضياع، وبقيت بعض النسخ الخطية لآثاره
حبيسة في مكتبات اليمن.

ومن آثاره المهمة التي وصلتنا:

١- متشابه القرآن: الذي بقي بعيداً عن
أنظار العلماء فترة طويلة، حتى عثرت عليه
أخيراً هيئة مرسلّة من دار الكتب المصرية الى
اليمن سنة ١٩٥٢ م، وقد طبع في القاهرة في
مجلدين مع تصحيح وتعليق الدكتور عدنان
محمد زرزور.^(٢)

٢- تنزيه القرآن عن المطاعن: أورد

من كتابه (إعجاز القرآن) لبحث مسألة الفصاحة والحديث عن مقوماتها وعناصرها^(٤) مستعرضاً خلال ذلك نظرية شيخه واستاذه أبي هاشم الجبائي، في أن جزالة وحسن المعنى يُضيفان كلاهما صفة الفصاحة على الكلام، وينبغي للكلام الفصيح أن يكون مشتملاً على كلا الميزتين معاً، ثم أضاف القاضي عبد الجبار أن فصاحة الكلام في نظر أبي هاشم الجبائي لا تنحصر في نظم الكلام، فالنظم وحده لا يمكن أن يكون علة للفصاحة.

وفي الواقع فإنه ردّ بهذا البيان على نظرية الجاحظ والآخرين الذين يعتقدون أن إعجاز القرآن يكمن في نظمه واسلوبه الخاص المتفرد، إذ يقول أن اللفظ والمعنى - فضلاً عن النظم - لهما تأثيرهما ودروهما في اكتساب صفة الفصاحة.

وبعبارة أخرى فقد أراد القاضي عبد الجبار القول إن نظرية أبي هاشم الجبائي تتلخص في أن الفصاحة مرتبطة باللفظ والمعنى، فإذا كان اللفظ جزيلاً والمعنى جيداً حسناً فذلك الكلام فصيح، لكن القاضي عبد الجبار بنظره الدقيق لم يقبل نظرية استاذه الجبائي على علاتها لذا نراه يقول في الفصل التالي^(٥):

إن أبا هاشم الجبائي لم يأخذ الصورة

التركيبة للكلام بنظر الاعتبار، في حين أن هذا الموضوع نفسه، من المسائل الأساسية للبلاغة، فالفصاحة ترتبط باللفظ والمعنى بنفس القدر الذي ترتبط فيه بتأليف المفردات وتركيبها بشكل خاص متميز، وقد بين عبد القاهر الجرجاني، بعد ذلك، في كتابه (دلائل الإعجاز) نظرية عبد الجبار هذه.^(٦)

إن اللفظ، في نظر عبد الجبار، لا يمتلك بمفرده أهمية كبرى، اذ يمكن أن يكون اللفظ نفسه في جملة ما أفصح منه في أخرى، كما أن المعاني أيضاً لا تمتلك وحدها أهمية زائدة، حيث نشاهد أحياناً أن خطيباً يذكر ببيان معني معيناً أفضل مما يفعله الخطيب الآخر.^(٧) وتتلخص نظرية القاضي عبد الجبار حول الفصاحة في أن كيفية التركيب هي الركن الأساسي للبلاغة والفصاحة، فهو يقول: «اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة».^(٨) وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني هذا المطلب أيضاً، في فصل يبحث الفرق بين الحروف والكلم المنظومة^(٩) وأبان عنه بقوله^(١٠): «إن علة كون كلام أفضل من كلام آخر هي في كيفية إيراد وطريقة أدائه.

وتكتسب كتب القاضي عبد الجبار

أهمية خاصة، لأنها تدور غالباً حول المسائل القرآنية، حيث ضمنها الكثير من المباحث البلاغية التي كانت مثاراً للجدل والمناظرة، مع رده على شبهات الطاعنين واشكالاتهم الذين صور لهم فهمهم السقيم لآيات القرآن أن هناك تناقضاً في الظاهر بينها.

ويعتقد القاضي عبد الجبار أن للكلام الفصيح درجات ومراتب مختلفة، إذ يمكن القول أن كلاماً ما أعلى وأفضل من كلام آخر، من جهة فصاحته، وأن كلاماً أوطأ وأدنى منه، ومن هنا كان التحدي والمعارضة أمراً صحيحاً، فبالمعارضة يمكن اثبات أن كلاماً ما أفضل من كلام آخر، وقد خصص القاضي عبد الجبار لذلك فصلاً في كتابه (إعجاز القرآن) لـ (بيان صحة التحدي بكلام فصيح).^(١١)

أن من المسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كان يقول إن هذا الكلام (القرآن) من عند الله عز وجل ومختص به، وآية... ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) سورة النساء: ٨٢ نفسها دليل على اختصاص القرآن بالله عز وجل ونزوله من عنده، وكان يحصل أن ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويترقب نزول آيات القرآن، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتحدى بالقرآن^(١٢)

ويدعو الناس إلى معارضته والإتيان بمثله حيث جعله دليل نبوته، لكن أحداً عجز أن يأتي بنظيره لسمو كلام القرآن وعلو رتبته.

ولقد خصص القاضي عبد الجبار فصلاً لهذا الموضوع في كتابه (إعجاز القرآن) وقال^(١٣): أن القرآن معجز، ومعنى قولنا (القرآن معجز) أن الاتيان بنظيره في الفصاحة والبلاغة متعذر على الآخرين، بل هو غير ممكن، وهذا العجز لا ينحصر في الاتيان بكلام وحروف مثل القرآن، ولا في النظم والتأليف، بل أنه يتحقق بكل هذه الأشياء ومجموعها.

وأضاف القاضي عبد الجبار: أن أحداً لم يستطيع أن يعارض القرآن ويأتي بكلام يماثله، ولو فعل ذلك أحد فإن خبره كان سيصل إلينا حتماً؛ ورد القاضي عبد الجبار على ادعاء أمية بن خلف الجمحي وقوله (لونشاء لقلنا مثل هذا) بأن الادعاء المحض لا قيمة له ولا يعد دليلاً على التمكن من المعارضة^(١٤)، وكما يقول أبو هاشم الجبائي: لو أن أحداً أورد نظيراً أو نظائر للآيات القرآنية لما خفي ذلك على الناس ولفش ذلك ووصل إلينا.^(١٥)

وتحدث القاضي عبد الجبار في (إعجاز القرآن) عن وجوه الإعجاز المختلفة في كتاب الله وعرض للآراء التي قيلت في هذا

أ- بعض يعتقد أن القرآن معجز لأنه في المرتبة العليا من الفصاحة الخارجية عن حدود الفصاحة المعهودة المتداولة لذا فهو معجز.

ب- وبعض على أن القرآن معجز لأن له نظاماً خاصاً خارجاً عن النظم المعهود المؤلف.

ج- وبعض آخر على أن القرآن معجز لأن الأفراد القادرين على معارضته قد (صرفت همهم عن المعارضة).^(١٧)

غير أن القاضي عبد الجبار لا يؤيد قانون (الصرف) بدليل الآية: «قُلْ لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» سورة الاسراء: ٨٨.

لأن تعذر معارضة القرآن إن كان بـ (صرف الهمم وسلب القوى والقدرات فلا يكون هناك معنى ومفهوم للمظاهرة والمعاونة التي تحدثت عنها الآية...) ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، لأن المظاهرة والمعاونة إنما تكون مع القدرة والتمكّن لا بفقد القدرة وسلب التمكن، في حين أنه يُستنبط من مفهوم الآية أنهم إذا كانوا قادرين متمكّنين أيضاً فلن يمكنهم معارضة القرآن والاتبان بمثله.^(١٨)

د- ويرى آخرون أن اعجاز القرآن ناشئ عن سمو المعاني وعلو المضامين التي يحتويها القرآن الكريم وانسجام هذه المعاني مع العقل والفطرة.

هـ- فيما ذهب بعضهم إلى أن اعجاز القرآن يكمن في إخباره عن المغيّبات وحوادث المستقبل التي تحقق وقوعها بعد نزول القرآن^(١٩)، كما في الآيات التالية:

«هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» سورة التوبة: ٣٣.

«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين...» سورة الفتح: ٢٧ حيث صدقت الرؤيا ووقع ما كان أخبر به الوحي.

وكذا آية «الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفلبون في بضع سنين» سورة الروم: ١-٤ التي تحقّق ما ورد فيها من الوعد وتبدّلت هزيمة الروم الكتابيين، أمام الفرس، في بدء الحرب، التي نشبت بين قوّتيهما العظميين يومذاك إلى غلبة وانتصار في عاقبة الأمر.

وآية «... وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودّون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقّق الحقّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين» سورة الأنفال: ٧

التي انتهت بهزيمة المشركين في معركة بدر .

آية «وعدكم الله مغنم كثيرة فمجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً» سورة الفتح : ٢٠ .

آية «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» سورة البقرة : ٢٤ التي خاطبت فصحاء العرب وكانوا في الواقع عابزين عن معارضة القرآن - كما تنبأ - فلم يتمكنوا ان يأتوا بمثله ولو آية واحدة .^(٢٠)

لقد كرّس القاضي عبدالجبار كلّ همّه في تأليفاته في الردّ على الشبهات الواهية للطاعنين والقائلين بتناقض آيات القرآن ، وان يثبت من هذا الطريق مسألة إعجاز القرآن .

وقد خصّص فصلاً من كتابه (إعجاز القرآن) تحت عنوان (فصل في الجواب عن مطاعن المخالفين في القرآن) ردّ فيه على إشكالاتهم القائل بأنّ في الآيات القرآنية تكراراً وتطويلاً يُخلّ بالفصاحة ، ردّ بأنّ العادة جارية على بيان الموضوع الواحد في الموارد والأغراض المتباينة بالفاظ مختلفة ، وليس هذا من معاييب الكلام وإنما يعدّ التكرار معيباً ومخللاً بالفصاحة اذا جرى

التكرار لمطلب بعينه في موضوع وغرض واحد ، وبعبارة اخرى لو تكررت الكلمة في جملة واحدة أو في عدّة جمل متقاربة دون مسوغ ، أمّا التكرار الوارد في القرآن الكريم فليس من هذا القبيل ، فكلّ مورد نجد فيه تكراراً لكلمة أو آية نجد الى جانبه غرضاً خاصاً سبق هذا التكرار للتعبير عنه والإشارة اليه .

وكمثال على ذلك ، فقد ردّ القاضي عبدالجبار على التشكيك بجدوى التكرار الوارد في سورة الرحمن للآية الكريمة «فبأيّ الآء ربكما تكذبان» بأنّ تكرار هذه الآية ليس هو من نوع التكرار بلا فائدة بل كان لعدّة النعماء الالهية التي بيّنت في سورة الرحمن ، الواحدة تلو الاخرى ، ولتذكير عباد الله ، وتنبيههم بقدرة الله ولطفه بالعباد ، وفي الواقع فإنّ تكرار الآية المذكورة كان للتنبيه ، على تعدّد المتعلّق ، والاشارة الى نعم الله التي لا تحصى ؛ فإنّ الخطاب للانس والجنّ ، بعد ذكر كلّ نعمة ، ولو أنّه استعمل منفصلاً وكان بعبارة واحدة ، لكن مروده ومتعلّقه مختلف ، وهذا تماماً كما لو كنت تريد منع شخص عن قتل مسلم وظلمه ونهيه عن عمله القبيح فتقول :

«أقتل فلاناً وأنت تعرف فضله»

«أتقتل فلاناً وأنت تعرف صلاحه؟»

ولربما يعترض البعض بأن هناك في سورة الرحمن آيات لا تتحدث عن النعم الالهية بل تتحدث عن العذاب والجزاء كما في الآيات ٤٣ — ٤٥ من السورة الأنفة الذكر :

«هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون . بطوفون بينها وبين حميم آن . فبأي الآء ربكما تكذبان»

أو في الآيتين ٣٥ و ٣٦ لنفس السورة :
«يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تتصران . فبأي الآء ربكما تكذبان»

فرد القاضي عبد الجبار^(٢٢) : صحيح أن جهنم وعذابهما ليس من الآلاء والنعم الالهية ، لكن وصفها وتحذير الناس من عذابها ، لإبعادهم عن المعاصي والذنوب ، وصرفهم عن الأعمال القبيحة ، وتوجيههم للطاعات والعبادات والذي يستتبع توجه الناس الى طاعة الله هو نفسه موهبة يمكن اعتبارها من النعم الالهية .

وكذا الحال في آية «ويل يومئذ للمكذبين» التي تكررت عدة مرات في سورة المرسلات ، حيث جاءت في موارد مختلفة ، وفي مواضع متباينة لا في مورد خاص واحد ، فقد ذكرت آية «وما أدراك ما يوم الفصل» سورة المرسلات : ١٤ ، ثم أتى بآية

«ويل يومئذ للمكذبين» بعدها ، ومن ثم كررت هذه الآية «ويل يومئذ . . . » بعد الآية ٤٤ لنفس السورة : «انا كذلك نجزي المحسنين» .

وخلاصة الأمر فإن تكرار الآية الأنفة الذكر لم يجرى في مورد واحد بل جاء في موارد مختلفة ، لذا فهو لا يعد تكراراً .

وعن شبهة الذين تساءلوا عن فائدة تكرار كلمة «يسألونك» في آية «يسألونك عن الساعة إيان مرسيا قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتاكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» سورة الاعراف : ١٨٧ .

قال القاضي عبد الجبار^(٢٣) : أنهم سألوا أولاً عن وقت الساعة ، فبين أن يحكم بأن علم ذلك عند ربه تعالى وإن الصلاح ان لا يبين ذلك ليكون العبد الى الرجاء أقرب ، وأراد بقوله ثانياً (يسألونك كأنك حفي عنها) المسألة عن نفس الساعة فقد كان عالماً بها في الجملة فليس في ذلك تكرار .

وفي جواب الطاعين الذين لم يعرفوا التفاوت اللغوي بين الكلمات وتصوروا في استعمال كلمتين مترادفتين قريبتين في المعنى تكراراً ، وقالوا ان في آية «ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد

حتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» سورة النساء: ١١٢،
نال القاضي عبد الجبار^(٢٤): أن من
المعاصي ما يكون خطأ ومنها ما يكون
عمداً، فالإثم لا يكون إلا عمداً والخطيئة قد
تقع وهو غير عالم بها، نحو أن يأكل ويعلم
أنه صائم وأن يأكل ولا يعلم ذلك، لذا فلا
تكرار في الآية لتفاوت مفهوم كلمتي (الإثم)
و(الخطيئة).

لقد خلت كتب القاضي عبد الجبار من
البحث المستقل المحض، في المسائل
والنكات البلاغية، وكان همه كما أسلفنا
الحديث عن ردّ الشبهات، فمثلاً قال
البعض: إن في بعض آيات القرآن تطويلاً،
والتطويل والاطالة ينافيان بلاغة القرآن،
وذكروا مثلاً لذلك الآية ٢٤ من سورة
النساء: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ...»

فردّ القاضي عبد الجبار في
جوابهم^(٢٥): لقد كانت الآية في مقام كان
ينبغي فيه بيان المطلب بشكل واضح، وهذا
يستلزم ذكر موارده بالتفصيل، وأصولاً فقد
كان إيجاز ذلك متعذراً، وكان الكلام في
الواقع حسب مقتضى الحال، ومناسباً
للموضوع، ولم يكن من الاطالة قط بل ان

التطويل في هذا المورد أبلغ والایجاز كان
سيخل بالمعنى.

ان الاطالة بدون نتيجة تكون حين يأتي
المتكلم بمطالب عديمة الجدوى في
كلامه، فحين تريد - مثلاً - أن تبين انشغالك
بشيء فيكفي ان تقول لمخاطبك: لدي
عمل، لكن ذكر جزئيات العمل، وبيان
مسائله واحدة واحدة يعدّ في هذه الحالة،
تطويلاً في غير محله.

وقد أجاب القاضي عبد الجبار^(٢٦) على
الذين تساءلوا في معرض الطعن والشبهة
عن معنى ومفهوم التشبيه والتمثيل الذي
ورد في آية:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا
بِعَوْضَةٍ فَمَا فَوْقَهَا...» (سورة البقرة: ٢٦) بأن
الله تعالى لما ضرب مثل الهتهم بالذباب
«إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا
لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ...» (سورة الحج: ٧٢)،
وضرب أيضاً مثلهم بالعنكبوت وضعف
نسيجه «مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا...» (سورة
العنكبوت: ٢١)، قال الكفار طعناً في ذلك:
كيف يضرب تعالى مثل الهتنا بهذه
المحقّرات؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية
وأراد أنه إنما يضرب المثل بما هو أليق

بالقصة وأصلح في التشبيه .

ونحن نعلم أنه كلما زاد الارتباط بين المشبه والمشبه به كان التشبيه أجمل وقعاً في النفوس وأكثر تأثيراً، لأن المقصود من التشبيه تجسيد وتمثيل صفة شيء أو شخص ما ليذكره الذوق السليم بشكل أفضل، فتشبيهه اعتدال قامة شخص وطولها واستقامتها بشجر السرو يعدّ مدحاً لكنه ينقلب إلى التقييح والذم إذا شبهناها بشجر الصنوبر .^(٢٧)

وفي معرض الرد على شبهة الذين قالوا إن القرآن الكريم شبه مرة عصا موسى بالشعبان الممين في آية «فألقى عصاه فإذا هي شعبان ممين» (سورة الشعراء: ٣٢) وشبهها بالجنان مرة أخرى في آية «وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جانّ ولىّ مدبراً . . .» (سورة النمل: ١٠)، وأن في ذلك تناقضاً؟ قال القاضي عبد الجبار^(٢٨):

إن المراد أنها كالشعبان في العظم وكالجان^(٢٩) في سرعة حركتها حيث خلقت من نار السموم، فلا تناقض .

وفي نظر القاضي عبد الجبار فإن كلمات: تشبيه، تمثيل وتشبيه التمثيل هي واحدة لا فرق بينها مطلقاً، فحين ردّ على شبهة الذين قالوا: كيف يمكن في آية . . . وإن الدار الآخرة لهي الحيوان . . .» (سورة

العنكبوت: ٦٤) أن نصف (الدار الآخرة) التي هي جماد بـ (الحيوان)^(٣٠) والحياة؟

قال^(٣١): إن الدار الآخرة هي عين الحياة، وهذا نفسه تشبيه، لأن دار الآخرة باعتبار نعيمها الأزلي قد شبهت بالحياة الأزلية والعيش الخالد، لكن القاضي عبد الجبار عدّ ذلك من مقولة (المجاز) ولم يضع فارقاً بين المصطلحات البلاغية التي شاعت فيما بعد، فقال في ذيل البحث عن الآية^(٣٢): وجوابنا أنه تعالى بين بهذا المجاز ما لا يفهم بالحقيقة؛ إذ المراد أن هذه الدار من حق الحياة فيها أن تدوم ولا تنقطع، ومن حقها أن يدوم نعيمها بلا بؤس .

فمع أن المسائل البلاغية والبحوث النقدية كان لها في القرن الرابع ازدهار خاص، لكن مصطلحات البلاغة لم تكتب - كما هي اليوم - حدودها وأبعادها الدقيقة، وقد استعملت في مؤلفات القاضي عبد الجبار المصطلحات البيانية الواحدة بدل الأخرى، وكان الهدف هو إثبات اعجاز القرآن عن طريق ردّ الشبهات والطعون، فمثلاً أجاب الذين تساءلوا عن معنى (فبصرك اليوم حديد) في آية «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» .^(٣٣) (سورة ق: ٢٢)

بقوله^(٣٤): هذا الآية في الواقع تشبيه،

لان البصر شبه بالحديد، فحين يرتفع المانع يصبح البصر في رؤيته نافذاً؛

وفي البحث عن الآيات «اولئك هم الوارثون» الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون». (سورة المؤمنون: ١٠-١١)

حيث تساءل الطاعنون عن معنى الآية ولماذا جرى التعبير بالارث بينما معنى الإرث لا يصح منهم؟

أجاب القاضي عبد الجبار^(٣٥): بأن في هذه الآية تشبيهاً بليغاً، لأنه شبه وصولهم الى الفردوس من دون سبب^(٣٦) يأتونه بوصول المرء للاملاك بالميراث عند الموت دون سبب ومشقة.

ان القاضي عبد الجبار لم يبحث عن التشبيه بصراحة، ولكن يمكن من خلال بحوثه استنباط النكات والمطالب البلاغية، كما هي الحال في البحث عن الآية «... وترى الناس سكارى وما هم بسكارى...». (سورة الحج: ٢) التي قال بعضهم ان فيها تناقضاً، حيث أجاب القاضي عبد الجبار^(٣٧): ان المراد انهم قد بلغوا في التحير حد السكر وإن لم يكن هناك سكر، وهذا تشبيه ولو ان القاضي عبد الجبار لم يشر اليه صراحة.

وفي البحث عن آية «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه

أمهاتهم» (سورة الاحزاب: ٦)، حيث قالوا: كيف يصح في أزواجه أن يكن أمهاتهم؟ أجاب القاضي عبد الجبار^(٣٨): ان المراد تأكيد تحريمهن على المؤمنين؛ يعني ان القرآن الكريم قد قال في الواقع: كما ان النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أب المؤمنين الروحي والمعنوي فساؤه أيضاً بمنزلة أمهاتهم، ويقول القاضي عبد الجبار «فاكد ذلك بأن شبههن بالأمهات» يعني: ان القرآن قد أكد تحريم الزواج بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتشبيهن بالأمهات.

ويضيف القاضي عبد الجبار: وربما حذف في التشبيه اللفظ (أداة التشبيه) ليكون (التشبيه) على وجه التحقيق، ولقد سمى القاضي هنا هذا النوع من التشبيه الذي ندعوه اليوم بالتشبيه البليغ، سماه: (تشبيه على وجه التحقيق)، وهما واحد بلحاظ المعنى والمفهوم، لأن القصد هو المبالغة في التشبيه.^(٣٩)

وفي باب آية «الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات الى النور» (سورة البقرة: ٢٥٧)، حيث أورد الطاعنون شبهة أن الله قد أوجد الايمان لدى المؤمن، لان الله يخرج المؤمنين من الكفر بالايمان، فهو فعل الله أجاب القاضي في ردّهم^(٤٠): لقد كان استعمال الظلمة والنور في الكفر والايمان

مجازاً، لأنَّ النور في الواقع منبع الحياة ومنشأ النور لجميع الأشياء، والظلمة رمز السكوت والموت، حيث جاء هذا التعبير بهذا المعنى كثيراً في القرآن الكريم كما في آية:

«... قد جاءكم من الله نور وكتاب

مبين» (سورة المائدة: ١٥)

وآية ابهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم» (سورة المائدة: ١٦)

وقد عبّر عن القرآن الكريم بالنور لأهميته الكبيرة وتأثيراته العميقة في هداية البشر وتربيتهم، لأنه يهدي الناس ويسوقهم من ظلمات الشرك والجهالة والنفاق الى نور التوحيد والعلم والاتحاد، ويوصلهم الى الصراط المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج.

وعلى أي حال، فقد كان التعبير بالنور عن الايمان وبالظلام عن الكفر من مقولة (المجاز)،^(٤١) وقد ورد هذا التعبير أيضاً في آية:

«الر * كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس

من الظلمات الى النور باذن ربهم...» (سورة ابراهيم: ١)

فاخرج الناس من الظلمات الى النور

يعني إخراجهم من ظلمة الجهل الى نور الظلم، ومن ظلمة الكفر الى نور الايمان، ومن ظلمة الظلم الى نور العدالة.

وفي جواب الذين قالوا في آية «يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» (سورة الرعد: ١٣)؛ وكيف يصحّ التسبيح من الرعد؟ قال القاضي عبد الجبار^(٤٢): إنَّ المراد دلالة الرعد وتلك الأصوات الهائلة على قدرته وتنزيهه؛ فهذه الدلالة من مقولة الاستعارة ويجب ألا يحمل التسبيح في هذه الآية على معناه الحقيقي بل يجب حمله على معناه المجازي،^(٤٣) وقد حمل القاضي عبد الجبار كلَّ التسيّحات التي تصدر من الجمادات على المجاز لا على الحقيقة.

وفي جواب الذين قالوا في قوله تعالى: «يا أبت لا تعبد الشيطان إنَّ الشيطان كان للرحمن عصياً» (سورة مريم: ٤٤)، كيف جاز من ابراهيم عليه السلام أن يقول ذلك ولم يكن أبوه ممن يعبد الشيطان؟ قال القاضي عبد الجبار^(٤٤): ان المقصود من فعل (لا تعبد) بصيغة النهي في الآية المذكورة هو النهي عن الاتباع والاطاعة، وبعبارة اخرى فإن فعل (لا تعبد)، حسب قول القاضي عبد الجبار، قد استعمل في غير معناه الحقيقي، كما في آية:

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من

«ون الله...» (سورة التوبة: ٣١) حيث جرى الاستعمال في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي، وأضاف القاضي عبد الجبار في خاتمة بحثه حول هذه الآية: (٤٥) فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يتخذوهم أرباباً بالعبادة ولكن أطاعوهم في التحليل والتحريم.

وفي البحث عن آية «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا...» (سورة النحل: ٢)، حيث تساءل المشككون والطاعنون عن معنى إنزال الروح وكيف يكون الروح أمراً؟ فأجاب لقاضي عبد الجبار (٤٦): إن المقصود من (الروح) في هذه الآية: الوحي والقرآن، وبتعبير القاضي عبد الجبار فقد «سمي القرآن روحاً لأنه بمنزلة الروح الذي يحيا به أحدنا من حيث يحيا به الإنسان في أمر دينه، وأنه يؤدي إلى الحياة الدائمة، وفي الواقع فقد قيل للقرآن والشرع روحاً على سبيل التشبيه والاستعارة.

ولا شك أن كلمة الروح وردت في القرآن بمعان أخر، لكنها في وردت في هذه الآية - بعد أخذ القرائن الموجودة بنظر الاعتبار - بمعنى القرآن والوحي. (٤٧) وخلال حديثه عن الايتين «قال رب اشرح لي صدري» ويسر لي أمري» (سورة طه:

(٢٥-٢٦)

يقول القاضي عبد الجبار (٤٨): إن المقصود من (شرح الصدر) في هذه الآية ليس معناه الحقيقي بل معناه المجازي، أي امتلاكه الصبر والتحمل والثبات والاستقامة في المصاعب والشدائد، اذ بعث موسى عليه السلام برسالة ومهمة كبيرة، كانت إحدى طلباته ليتمكن من القيام بها، هي مسألة (شرح الصدر) وطبعاً بمعناه المجازي، و(شرح الصدر) هذا هو نفسه الذي عدّه الباري عز وجل موهبة عظيمة من المواهب التي من بها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرها في سورة الانشراح «الم نشرح لك صدرك».

ويعتقد القاضي عبد الجبار أن المعاني المجازية للكلمات تحوز أهمية كبيرة، وإن كثيراً من الكلمات القرآنية كان النظر فيها إلى المعنى المجازي؛ فقد قال (٤٩) في الرد على الذين سألوا عن معنى كلمة (حرف) في قوله تعالى: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» (سورة الحج: ١١)؛

في هذه الآية تشبيه لطيف للغاية، لأن المنافق يظهر العبادة ويبطن خلافها، فشبه تعالى ظاهر أمره بحرف، لأن الحرف هو طرف الشيء والمرء يحتاج من العبادة أن

يظهر باطناً وظاهراً، فلماً أظهر المناق ذلك من أحد الوجهين وصفه تعالى بذلك .

ان الاشخاص الذين يقفون على الحاقّة والحرف سيكونون عرضة للتغيير والانزلاق بأدنى حركة؛ وقد أضاف القاضي عبد الجبار: ^(٥٠) وهذا الجنس من التشبيه يبلغ من الفصاحة ما لا تبلغه حقائق الكلام. ونلاحظ أنّه بسبب عدم تشخيص المسائل البيانية في زمن القاضي عبد الجبار بالشكل الذي هي عليه اليوم، فقد استعمل القاضي كلمة (المجاز) بدل التشبيه والاستعارة التي تستعمل حالياً، فمثلاً في آية: «وحرّمنا عليه المراضع من قبل...» (سورة القصص: ١٢)، حيث لم يقبل موسى عليه السلام أن ترضعه المرضعات، ربّما لأنّه لم يكن يتقبّل طعام حليبهنّ، وربّما لأنّه كان يحس بالخوف من منظرهنّ الذي كان غير مألوف لديه، قال القاضي عبد الجبار ^(٥١):

المراد به الصرف والمنع لا التحريم في الحقيقة؛ فكلمة (حرام) في هذا المورد قد استعملت (مجازاً)، وأنهى القاضي كلامه بعبارة «فليس لأحد أن يطعن بذلك...»

لكن الآخرين قالوا: انّ (التحريم) في الآية المذكورة قد استعمل استعارة، اذ في الواقع قد شبه (الصرف) و (المنع) بالتحريم. كما ذكر أبو السعود في ذيل الآية

مورد البحث ^(٥٢):

«وحرّمنا عليه المراضع...» أي منعناه أن يرتضع من المرضعات، والمراضع: جمع مريض وهي المرأة التي ترضع، أو مريض وهو الرضاع أو موضعه أعني الثدي.

وكذا الأمر في آية «... ان الله حرّمهما على الكافرين» (سورة الاعراف: ٥)، أي ان كلمة (تحريم) في هذه الآية قد استعيرت للتحريم التكويني، أي ان وضع أهل النار بالشكل الذي لا يمكنون فيه أن يفيدوا من نعم الجنة، وكذا الحال في آية «وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» (سورة الانبياء: ٩٥) حيث ان كلمة (حرام) في الآية تعني المنع وقد استعملت استعارة.

وقد كتب الزمخشري يقول ^(٥٣): استعير الحرام للممتنع وجوده؛ أي ان الزمخشري اعتبر كلمة (حرّم) في آية «... ان الله حرّمها على الكافرين» (استعارة) وكتب في تفسيرها: أي منعها منهم وأبى أن يكونا لهم. وخلاصة الكلام ان القاضي عبد الجبار حمل مشتقات كلمة (الحرام) في هذه الآيات على المعنى المجازي، واعتبرها الزمخشري من الاستعارة.

وفي جوابه عن الذين تساءلوا عن معنى (العذاب الأدنى) في آية: «ولنذيقنهم من

العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلمهم يرجعون» (سورة السجدة: ٢١)، قال القاضي عبد الجبار^(٥٤): وجوابنا ان المراد (من العذاب الأدنى) ما عجله من الآلام لكي يصلحوا، فسماه عذاباً مجازاً، فالمقصود من العذاب الأدنى: المصائب والآلام أو القحط والجفاف.

وقد كتب سيد قطب في الكلام حول الآية المذكورة^(٥٥):

لكن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى، فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده إذا لم يستحقوا العذاب بعلمهم وإذا لم يصروا على موجبات العذاب، فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب في الأرض (لعلمهم يرجعون) وتستيقظ فطرتهم ويردّهم ألم العذاب الى الصواب.

وكتب الطوسي في ذيل الآية سابقة الذكر^(٥٦):

أقسم الله تعالى في هذه الآية - لأنّ اللام في قوله (ولنذيقنهم) هي التي يتلقى بها القسم وكذلك النون الثقيلة - بأنّه يذيق هؤلاء الفساق الذين تقدّم وصفهم العذاب الأدنى بعض ما يستحقونه. وقيل: «العذاب الأدنى هو الأصغر وهو عذاب الدنيا بالقتل والسبي والقحط والفقر والمرض...»

وقال الشيخ الطبرسي أيضاً^(٥٧): أمّا العذاب الأكبر فهو عذاب جهنم في الآخرة، وأمّا العذاب الأدنى في الدنيا، فاختلف فيه فقليل أنّه المصائب والمحن في الأنفس والأموال.

وهناك نقطة مهمة أخرى في الآية مورد البحث وهي: لماذا استعملت كلمة (أدنى) مقابل كلمة (أكبر) وكان لازماً أن كلمة (أدنى) تقابل كلمة (أبعد)، أو ان تستعمل كلمة (أصغر) مقابل كلمة (أكبر)؟ انّ عذاب الدنيا له خاصيتان:
أ: أنّه قليل وصغير.
ب: أنّه قريب (أدنى).

وان مقتضى البلاغة في هذا المورد توجب أن لا يبحث في مسألة قلة العذاب وصغره، بل انّ من الأنسب ان يتحدث عن قرب، حيث يجيء بكلمة (أدنى) لهذا الغرض.

وعذاب الآخرة يمتلك أيضاً صفتين:
أ: أنّه بعيد.

ب: أنّه عظيم وكثير.

وفي هذا المورد فالمناسب ان يبحث حول عظمه وكثرته (أكبر) وليس حول بعده (كونه أبعد).

وبالجملة فقد اختار الله تعالى من العذابين الوصف الذي هو أصلح للتخريف

من الوصفين الآخرين لحكمة بالغة . (٥٨)

وفي البحث عن آية « . . . ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » (سورة المائدة: ٥) حيث قال الطاعنون: كيف يمكن قول (يكفر بالإيمان)، وإنما يكفر المرء بالله تعالى؟ أجاب القاضي عبد الجبار^(٥٩): ان المراد جحد الإيمان، فإن من جحده فقد غطاه، فشبه ذلك بالكفر الذي هو التغطية، كما يُقال: يكفر بالسلاح؛ وقد قال القرآن في الواقع ان من يعترض على حكم الله - الذي ذكر في صدر الآية - وينكره فقد أضاع وأهدر أعماله، وقد شبه جحد الشرائع والجهل بها في هذه الآية بالكفر والتغطية، وقد جيء باستعارة للمشبه والمشبه به في هذه الآية.

وفي الحديث عن آية « ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا المخلصين » (سورة يوسف: ٢٤) حيث قال الطاعنون: إن هذه الآية تدل على جواز معاصي الأنبياء وأنهم أيضاً يمكن أن يرتكبوا المعاصي لولا أن ارادة الله تمنعهم وتحفظهم، قال القاضي عبد الجبار في جوابهم^(٦٠): ان نسبة كلمة (هم) ليست مطلقة لكليهما، فهي مقيدة في شأن يوسف

حيث جاءت جملة (لولا أن رأى برهان ربه) بعدها، في حين ان نسبة (هم) اي القصد والتصميم الى زليخا مطلق بدون قيد أو شرط . وبعبارة أخرى فإن (هم) من جانب يوسف مشروطة ومقيدة، أي مقيدة بروح الإيمان والتقوى وتربية النفس ومقام العصمة، لكنها من جانب زليخا كانت مطلقة وغير مقيدة بشيء .

اي ان القاضي عبد الجبار يقول: ان «هم» في الآية قد استعملت في معناها المجازي (بالنسبة ليوسف) وليس في المعنى الحقيقي (اي العزم على مواقف زليخا)، والمعنى المجازي الذي رمى اليه القاضي عبد الجبار ان نقول «أنه انتهى ما دعت اليه»، وجملة «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» نفسها قرينة على ان الله قد نزه يوسف عليه السلام عن القبائح والتلوث بها، وجملة «أنه من عبادنا المخلصين» قرينة أخرى على اجتناب يوسف، وعلاوة على كل هذا فقد جاء في الآية السادسة من نفس السورة ما يفيد اجتناب الله تعالى ليوسف: «كذلك يجتبيك ربك». (سورة يوسف: ٦).

وقد ذكر الفخر الرازي أيضاً واحداً من الوجوه المختلفة الموجودة في الآية فقال: (٦١)

إن تفسير «هم» بمعنى الشهوة والميل كثير في اللغة، كأن يقول أحد في ما لا يشتهي: ما يهمني هذا، وفي ما يشتهي: هذا أهم الأشياء الي. وقد سمي القرآن الكريم رغبة يوسف وشهوته «هم»، وعلى هذا فان معنى الآية هو ولقد اشتتهه واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه.

وهناك أقوال أخرى في باب «برهان الخالق»

الهوامش:

(١) عبد الجبار أحمد بن خليل بن عبد الله، المعروف بالقاضي عبد الجبار، عدّه البعض همدانياً، وقال البعض أنه من أهل الري، وعدّه آخرون منسوباً لأسد آباد - قرب همدان - وأسد بن ذي السرو الحميري هو الذي بنى (عبّادان).

للتوسّع تراجع المصادر التالية:

أ: السمعاني، الأنساب، ١: ٢١١، طبع حيدرآباد دكن، الهند.

ب: خير الدين الزركلي، الأعلام، ط ٣، بيروت ٤: ٤٧.

ج: السبكي، طبقات الشافعية ٣: ٢١٩.

د: ياقوت، معجم البلدان، طبع مصر، ١: ٢٥٥.

عدّوا عبد الجبار منسوباً للريّ لأنه نشأ وكبر هناك، ثم درس وارتفع في تلك المدينة الى مراتب عالية.

وكانت الريّ في القرن الرابع الهجري مدينة كبيرة عظيمة وفيرة المحاصيل، وقد فتحها المسلمون في عصر خلافة عمر بن الخطاب سنة ٢٢ هـ، وقد نمت هذه المدينة تدريجياً وتقدّمت بشكل اكتسبت في القرن الرابع الهجري مركزية وأهمية غطت على دار

الخلافة بغداد، وهي تلك الفترة التي دامت حوالي مئة سنة اكتسبت أهمية كبيرة بحيث عدّت المدن الرئيسية التي تقع في أطرافها مثل قم، آوه، ساوة، زنجان وقزوین كلّها من توابع مدينة الري.

يراجع للتوسّع في المطلب:

أ: المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبع ليدن ١٩٠٩ م ص ٣٨٥.

ب: الاصطخري، المسالك والممالك، طبع وزارة الثقافة والارشاد ص ١١٩ وقد نقل ياقوت الحموي عن الأهمية الثقافية لمدينة الري في الجزء السادس من معجم الأدباء ص ٢٥٩ (الطبعة الثالثة، دار الفكر ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م) عن أبي الحسن البیهقي قوله أنّ فهرست دار الكتب لمدينة الري قد نظم في عشر مجلدات، وعند قدوم السلطان محمود الى الري قيل له: إنّ هذه الكتب كتب الروافض وأهل البدع، فاستخرج منها كل ما كان في علم الكلام وأمر بحرقه.

وقد عدّ كثير من المؤرخين وأهل التراجم القاضي عبد الجبار همدانياً وقالوا إنّ همدان كانت تعيش نهضة علمية وكان الكثير من العلماء والمحدثين أيضاً من تلك الديار، وقد فتحت هذه المدينة سنة ٣٣ أو ٣٤ هجرية من قبل المغيرة بن شعبة ودخل أهلها في الاسلام.

لقد شغل القاضي عبد الجبار منصب قاضي القضاة مدة طويلة في دولة آل بويه ووزارة صاحب بن عبّاد، وكان واحداً من مشاغله المهمة نصب وتعيين القضاة للمدن المختلفة، وكان القضاة يقصدونه في مسائل القضاء بدلاً من قصدهم حاكم الولاية، لذا اشتهر في كتب التراجم والطبقات بـ (القاضي عبد الجبار).

للتوسّع يراجع المصادر الثانية:

أ: السمعاني، الأنساب طبع حيدرآباد الهند ص ٥٩٢.

ب: ياقوت، معجم البلدان، طبع مصر ج ٤ ص ٩٨١.

وقد تحدث الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ في
المجلد الحادي عشر من تاريخ بغداد ص
١١٣-١١٥ عن القاضي عبد الجبار وعده من
أسدآباد، وذكر أنه ولي القضاء بالري وأرخ لوفاته
بدء سنة ٤١٥.

وقد كتب بعض اهل التراجم المتأخرين مثل عمر رضا
كحالة في معجم المؤلفين ج ٥ ص ٧٨ أن سنة
ولادة القاضي عبد الجبار ٣٥٩ هجرية، ولكن
نظراً لأن القاضي عبد الجبار كان من المعمّرين
وكانت سنة وفاته معلومة (٤١٥ أو ٤١٦ هجرية)
حيث عمّر أكثر من تسعين سنة، فمن الأجدر أن
نقول أن ولادته كانت في العشرة الثالثة من القرن
الرابع الهجري.

(٢) راجع كتاب: القاضي عبد الجبار بن أحمد
الهمداني، متشابه القرآن، تحقيق الدكتور عدنان
زوزور، في مجلدين، القاهرة، دار التراث
١٣٨٦ هـ و ١٩٦٦ م ص ٦٢ المقدمة.

(٣) راجع كتاب: دكتور عبد الفتاح لاشين، بلاغة القرآن
في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات
البلاغية، دار الفكر العربي، مطبعة دار القرآن،
بدون تاريخ، ص ٧٠.

(٤) انظر: القاضي ابوالحسن عبد الجبار الأسدي،
المغني في أبواب التوحيد والعدل، الجزء
السادس عشر، إعجاز القرآن، الطبعة الأولى،
شعبان ١٣٨٠ هـ - ديسمبر ١٩٦٠ م مطبعة
دار الكتب: ١٩٧.

(٥) انظر: القاضي عبد الجبار، إعجاز القرآن: ١٩٩.

(٦) انظر: الامام عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز
في علم المعاني، تحقيق وتعليق السيد محمد
رشيد رضا، مكتبة القاهرة ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م
ص ٣٥ وما بعدها.

(٧) انظر: القاضي عبد الجبار، إعجاز القرآن: ١٩٩.

(٨) انظر: القاضي عبد الجبار، إعجاز القرآن: ١٩٩.

(٩) انظر: دلائل الإعجاز في علم المعاني: ٤٠-٤٤.

(١٠) انظر: دلائل الإعجاز: ٤٤.

(١١) انظر: القاضي عبد الجبار، إعجاز القرآن:
٢١٤-٢٢٥.

(١٢) أن بعض اليهود أنكروا مسألة التحدي حسب قول
القاضي عبد الجبار، للتوسع في هذا المجال
يراجع المصدر السابق: ٢٤٣ و ٢٤٤.

(١٣) انظر: المصدر السابق: ٢٤٩-٢٦٤.

(١٤) للتوسع في ذلك يراجع المصدر السابق:
٢٥٠-٢٦٣.

(١٥) انظر: المصدر السابق: ٢٧٣.

(١٦) انظر: المصدر السابق: ٣١٨.

(١٧) وهذا ما يدعى بـ (قانون الصرف).

(١٨) انظر: المصدر السابق: ٣٢٣.

(١٩) للتوسع في مجال (إعجاز القرآن) تراجع المصادر
التالية:

أ: إعجاز القرآن للباقلاني، طبع مصر من: ٣٣-٤٧ لقد
اعتبر الباقلاني (المتوفى سنة ٤٠٣ هـ) بلاغة
القرآن واحداً من وجوه إعجاز القرآن، وقال في
هذا الشأن: «أنه بديع النظم، عجيب التأليف،
متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلم عجز الخلق
عنه» راجع كتاب: إعجاز القرآن، للباقلاني:
٣٥.

وقد تأثر الباقلاني، في هذا المورد بالخصوص،
بالباحظ البصري (المتوفى سنة ٢٥٥ هـ) قال أن
إعجاز القرآن في نظمه واسلوبه المحير هو في
مبايته لطريقه كلام العرب الخاصة، شعراً ونثراً.
ونصّ كلام الباحظ في كتاب (البيان والتبيين)
الجزء الاول: ٣٨٣، طبع عبد السلام محمد
هارون كالتالي:

وكيف خالف القرآن جميع الكلام الموزون والمثور،
وهو مثور غير متقّى على مخارج الأشعار
والأسجاع، وكيف صار نظمه من أعظم البراهين

وتأليفه من أكبر الحُجج».

وخلاصة القول أن الباقلاني يعتقد أن القرآن مبين لأساليب كلام العرب والمنظوم والمثثور، وأن البلاغة موجودة في جميع آياته بلا استثناء خلافاً لكلام باقي الفصحاء الذي تتفاوت فصاحته في مورد عن آخر.

ب: وكذلك للتوسع في وجوه إعجاز القرآن يمكن مراجعة كتاب (الاتقان في علوم القرآن للسيوطي، طبع مصر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٤ من ٣-١٧).

وقد تحدث السيوطي في هذا الفصل عن الأقوال المختلفة في باب وجوه أعجاز القرآن مثل الاعتقاد بال(صرفة) وهي عقيدة كل من أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام (المتوفى سنة ٢٢٠هـ) أحد كبار المعتزلة، وشيخ الجاحظ.

وقد نقل السيوطي كذلك بشكل مفصل رأي أبي بكر الباقلاني والامام الفخر الرازي والزميلكاني وابن عطية وحازم القرطاجني والسكاكي وابن شراقة، والزركشي في (البرهان)، والرماني في رسالة (النكت في إعجاز القرآن) والقاضي عياض في كتاب (الشفاء)، وكذا آراء باقي العلماء في باب إعجاز القرآن.

ج: وقد سبق أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (المتوفى سنة ٣٨٦هـ) في رسالة (النكت في إعجاز القرآن) التي طبعت في دارالمعارف المصرية بتحقيق وتعليق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام ضمن (ثلاث مسائل في إعجاز القرآن)، سبق إلى القول: أن للبلاغة ثلاث درجات، أعلاها المعجزة وهي مختصة بالقرآن، ونص كلام الرماني هكذا:

«أنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ فأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن، وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة، وأعلى

طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم . . .

(٢٠) للتوسع تراجع: إعجاز القرآن للقاضي عبد الجبار: ٣٣٢-٣٣٣.

(٢١) تراجع كتاب اعجاز القرآن: ٣٩٨.

(٢٢) تراجع المصدر السابق: ٣٩٩.

(٢٣) انظر: أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، تنزيه القرآن عن المطاعن، طبع بيروت: ١٥٤.

(٢٤) المصدر السابق: ١٠٥.

(٢٥) انظر: إعجاز القرآن: ٤٠١.

(٢٦) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: ١٨-١٩.

(٢٧) للتوسع في هذا المجال تراجع: الاستاذ جليل هماني (صناعات أدبي وفنون بلاغت) بالفارسية، نشر طوس، الطبعة الثانية سنة ١٩٨٢: ٢٢٨.

(٢٨) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: ٢٩٧.

(٢٩) يعتقد بعض المفسرين أن كلمة (جان) من (جن) بمعنى الموجود غير المرئي، لأن الثعابين الصغيرة النحيفة (=جان) تتحرك غالباً بصورة حفية بين الحشائش ومسارب الأرض.

يراجع للتوسع في الموضوع: هوامش تفسير نمونة (بالفارسية) اشراف الاستاذ المحقق ناصر مكارم الشيرازي، طبع دارالكتب الاسلامية ١٥: ٤٠٨.

(٣٠) حيوان على وزن ضربان، باعتقاد مجموعة من اللغويين أن معناه الحياة، ولها معنى المصدر.

(٣١) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: ٣١٧.

(٣٢) المصدر السابق، نفس الصفحة.

(٣٣) تراجع للتوسع: الزمخشري، الكشاف طبع بيروت ٥: ٧، و: أبو السعود، ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم الموسوم بتفسير أبي السعود، تحقيق محمد عبد اللطيف، طبع مصر، ٨: ١٣٠.

(٣٤) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: ٣٩٨.

(٣٥) المصدر السابق: ٢٧٧.

(٣٦) وبالطبع فإن الوصول للجنة يستلزم تزكية النفس ومجاهدتها، وهذا يستلزم مشقة كبيرة، لكن الأجر والثواب الخالد في الوصول للجنة عظيم وكبير لدرجة تبدو معها هذه المشاق ضئيلة لدرجة أنه يدuran الإنسان قد حصل على الثواب والجزاء بلا تعب ومشقة.

(٣٧) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن : ٢٦٩ .

(٣٨) المصدر السابق : ٣٣٣ .

(٣٩) المصدر السابق : ٣٣٣ - ٣٣٤ .

(٤٠) انظر : متشابه القرآن ١ : ١٣٣ .

(٤١) المصدر السابق ٢ : ٤١٣ .

(٤٢) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن : ٢٠١ .

(٤٣) المفسرون مختلفون في معنى تسبيح الأشياء، يراجع تفسير مجمع البيان وغيره في ذيل آيات التسيح.

(٤٤) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن : ٢٤٨ .

(٤٥) المصدر السابق، نفس الصفحة .

(٤٦) المصدر السابق : ٢١٧ .

(٤٧) كتب السيد الشريف الرضي المتوفى سنة ٤٣٦هـ

في ١ : ١١ كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد

المعروف بـ (أمالي المرتضى)، طبع مصر، في

ذيل آية ٨٥ سورة الاسراء، أي آية «ويسألونك عن

الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم

الا قليلاً» : ان هناك آراء وعقائد كثيرة

حول (الروح) احداها أنها (القرآن)، واذا ما أخذنا

بهذا القول فسيكون الجواب مناسباً جداً، يعني

أنهم سألوا عن القرآن فأجاب النبي الأكرم صلى

الله عليه وآله وسلم ان الروح (يعني القرآن) من أمر

ربي، أي من الله ولكن يُستنبط من القرائن

الموجودة ان السائلين قد سألوا عن حقيقة الروح

الآدمية، أي التي تميز الانسان عن الحيوان،

والتي كانت السبب في تكريم الانسان وتشريفه

على سائر المخلوقات، وهي التي تنبع جميع قوانا

ونشاطاتها منها، وهي البناء الذي يباين ويغاير بناء المادة.

(٤٨) انظر متشابه القرآن ٢ : ٦٤٩ .

(٤٩) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن : ٢٧٠ .

(٥٠) المصدر السابق : ٢٧١ .

(٥١) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن : ٣٠٨ .

(٥٢) يراجع : أبو السعود محمد بن محمد العمادي

(المتوفى سنة ٩٥١هـ)، تفسير أبي السعود

المسمى (إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن

الكريم، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان،

٥ : ٧ .

(٥٣) يراجع كتاب : الزمخشري، الكشاف عن حقائق

التأويل وعيون الأقاويل، بيروت، ٢ : ٥٨٣ .

(٥٤) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن : ٣٣٠ .

(٥٥) يراجع كتاب : سيد قطب، في ظلال القرآن،

دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الخامسة

(١٣٨٦هـ - ١٩٦٧م) ٦ : ٥٢٠ .

(٥٦) يراجع كتاب : الشيخ الطوسي، تفسير التبيان،

تصحیح وتحقیق أحمد حبيب قصير، مكتبة

الأمين، النجف ١٩٦٨م - ١٣٨٨هـ، المجل

الثامن : ٢٧٦ .

(٥٧) يراجع كتاب : الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن

الطبري، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق

وتصحیح الحاج سيد هاشم رسولي المحلاتي،

دار احياء التراث العربي، بيروت ١٣٧٩هـ، الجزء

السابع : ٣٣٢ .

(٥٨) يراجع كتاب : الامام الفخر الرازي، التفسير

الكبير، الطبعة الثانية، أوفست طهران، الجزء

الخامس والعشرون : ١٨٣ - ١٨٤ .

(٥٩) انظر تنزيه القرآن عن المطاعن : ١١١ .

(٦٠) انظر متشابه القرآن ١ : ٢٩١ .

(٦١) يراجع كتاب : التفسير الكبير، الجزء الثامن عشر :

١١٨ .

المشروع الابراهيمي في القرآن الكريم (١)

السيد عبد الأمير علي خان

تمهيداً لادراك مغزى ولاية أهل البيت عليهم السلام، واستحضار خلفيتها تاريخياً، قبل ان يخلقوا، يجدر بنا ان نشير الى انهم قمة المشروع الالهي المقدس في هذه الأرض، مشروع الهداية والقيادة الربانية للبشرية، فهم مصداق لقمة المشروع الابراهيمي (المشروع الالهي في آل ابراهيم عليهم السلام).

والقرآن الكريم يعطي صورة واضحة عن هذا المشروع الرباني المقدس الذي يمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع الالهي للخلافة في الأرض، حيث تمثل المرحلة الاولى من خلق آدم عليه السلام الى دور نوح عليه السلام، والثانية من نوح عليه السلام الى ابراهيم عليه السلام، حيث تبدأ الثالثة وتستمر الى يوم القيامة، وتشمل أربعة ادوار رسالية رئيسية لأربعة من اولي العزم وهم:

ابراهيم، وموسى، وعيسى، عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم.

«ولقد أرسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون». (الحديد: ٢٦)

«وتلك حجتنا آتينها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم* ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين* وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين* ومن آباءهم وذرياتهم واخوانهم واجتبناهم وهديناهم الى صراط مستقيم». (الانعام: ٨٣-٨٧)

ومن يتدبر قصة نوح عليه السلام كما وردت في القرآن الكريم يدرك انه كان يمثل مرحلة جديدة بالخلافة في الأرض تكون

وارثة لمرحلة آدم عليه السلام .

والقرآن الكريم يعطي تصوراً واضحاً لهذه المراحل الثلاث في سياق عرضه لتاريخ البشرية وتاريخ مسيرة الانبياء في كثير من مقاطع القرآن الكريم ويجمع ذلك في الآية التالية :

« أولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتينا » . (مريم : ٥٨)

وبالجمع بين هذه الآية والآية ٢٦ من سورة الحديد السابق ذكرها وملاحظة كون ابراهيم عليه السلام من ذرية نوح عليه السلام يتضح ان المشروع الالهي يتشكل من ذرية نوح ثم ومن ذرية ابراهيم عليهما السلام ومن ملاحظة ورود اسم لوط عليه السلام ضمن ذكر ذرية ابراهيم عليه السلام يتضح ان القرآن الكريم يوسع معنى الذرية احياناً لتشمل القريب الملازم .^(١)

المشروع الابراهيمي المقدس يتألف من ثلاثة فصول هامة ، اولها الفصل التأسيسي وهو الذي يمتد من ولادة ابراهيم عليه السلام الى وفاته ، ويشاركه فيه ولداه اسماعيل واسحاق وأماهما هاجر وسارة ، ثم بعد وفاته استمر اسماعيل وذريته في فصل واسحاق وذريته في فصل آخر ، ولكن يكون

دور اسحاق وذريته في قيادة البشرية اكبر لمرحلة طويلة ثم ينفرد فصل اسماعيل عليه السلام بالمهمة الى يوم القيامة .^(٢)

والقرآن الكريم تارة يذكر الدور الابراهيمي مجملًا دون بيان كما في الآية ٢٦ من سورة الحديد والآية ٥٨ من سورة مريم السابقتين . وكما في قوله تعالى : « وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين » . (العنكبوت : ٢٧)

وقوله تعالى : « ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً » . (النساء : ٥٤)

وتارة يبرز الدور الاسحائي مع الإشارة الى الدور الاسماعيلي كما في قوله تعالى : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً » . (مريم : ٥٠)

وتارة تجده يركز على الدور الاسحائي فقط :

« وأرادوا به كيداً فجعلناهم الاخيرين * ونجيناهم ولوطاً الى الأرض التي باركنا فيها للمعالمين * ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين * وجعلناهم أئمة

يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين». (الانبياء: ٧٠-٧٣)

وتارة تجده يذكر الشقين معاً بوضوح:

«انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وآيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً» ورسلاً قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً». (النساء: ١٦٣-١٦٤)

وتارة اخرى تجد القرآن الكريم يذكر الشق الاسماعيلي منفرداً:

«واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» واذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». (الحج: ٢٦-٢٧)

وتارة نجد القرآن الكريم يركز على الشق الاسماعيلي مع الاشارة الى الشق الاسحاقى:

«واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني ان نعبد الأصنام» رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند

بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» الحمد لله الذي وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق إن ربى لسميع الدعاء» رب اجعلنى مقيم الصلوة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء» ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب». (ابراهيم: ٣٥-٤١)

وفي كل سياق اشارة لها أبعاد ودلالات على جانب من المشروع وعلى علاقة الجانب به ستنتجلى أكثر فيما يأتى من احاديث بعونه تعالى.

ومن الواضح ان المشروع بشقيه كان واضحاً لابراهيم عليه السلام وان تقسيمه ذريته (التي انحصرت في اسماعيل واسحاق) بينى ذين المكانين المقدسين ماهو الا تأسيس للمشروع او قل تأسيس للمشروعين معاً.

ومن الواضح له ايضاً معالم كل من الدورين كما يتضح أكثر ان شاء الله تعالى. ولاشك ان كلاً من اسماعيل واسحاق كان يدرك دوره ولما كان الدور الاسحاقى ينحصر في يعقوب وذريته اصبح التركيز على يعقوب مع ابراهيم واسحاق كما اتضح

من الآيات المذكورة وكما في مثل قوله تعالى :

«واذكر عبدنا ابراهيم واسحاق ويعقوب أولي الأيدي والابصار* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدار*» وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار». (ص: ٢٥-٢٦)

بينما نجد القرآن الكريم حينما يتحدث فيما بذل من جهد ورعاية للمشروع الإبراهيمي هذا يؤكد على دور يعقوب^(٣) بالنسبة للشق الثاني أكثر من اسحاق :

«ووصى بها ابراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون*» أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون». (البقرة: ١٣٢-١٣٣)

نجده أيضاً يقتصر على ذكر ابراهيم لأنه الممهد الأول للمشروع لاشطريه .

«وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء مما تعبدون* إلا الذي فطرني فإنه سيهدين*» وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون». (الزخرف: ٢٦-٢٨)

أما الشق الاسماعيلي فتجد تأكيداً على اسماعيل في التمهيد ثم ينتقل رأساً الى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم هم بيت

القصيد في هذا الشق المقدس ، ومما يلفت أن شق اسماعيل عليه السلام لم يكلف بمهمة لخدمة الدور اليعقوبي ، بينما نجد العكس من ذلك إذ نجد الشق اليعقوبي مكرس لخدمة الدور المحمدي كما سيتضح ان شاء الله تعالى .

مراحل المشروع الابراهيمى وادواره :

ومن القرآن الكريم يتضح ان المشروع الابراهيمى ككل مر باربعة مراحل كمايلي :

١- من مولد ابراهيم عليه السلام الى هجرته .

٢- من هجرة ابراهيم عليه السلام حتى وفاته .

٣- من وفاة ابراهيم حتى المبعث النبوي الشريف .

٤- من المبعث النبوي الى يوم القيامة .

والمرحلة الاولى خاصة بإبراهيم وحده . أما المرحلة الثانية فان العنصر الرئيسي المشترك فيها هو دور ابراهيم عليه السلام وهاجر وابنها اسماعيل شريكه في الشق الاسماعيلي من جهة ، ومن جهة اخرى يكون لوط وسارة وابنها اسحاق وابنه يعقوب شركاء في الشق الاسرائيلي .

أما المرحلة الثالثة فيفترق فيها آل ابراهيم

الى فرقتي عمل فرقة بني اسرائيل وفرقة بني اسماعيل ولكل منها مهمة ودور، حيث ان مهمة هداية البشرية العامة وقيادتها عهدت الى بني اسرائيل يضاف اليها دور التمهيد للدور المحمدي الوريث والتبشيرة، بينما مهمة بني اسماعيل الاستقامة على ملة ابراهيم وما في ذلك من دور هداية محدود وكل ذلك يوظف مباشرة في التمهيد للدور المحمدي.

اما المرحلة الثالثة فتكون الهداية العامة وقيادة البشرية للشق المحمدي وتكون مهمة بني اسرائيل خدمة هذا الشق وهذا الدور فهو الوارث وهو الغاية للمشروع الابراهيمى المقدس.

ابراهيم عليه السلام من مولده حتى هجرته :

ولد ابراهيم عليه السلام في ارض بابل وهو من ذرية نوح عليه السلام وقد تربى في بيت عمه آزر فهو ابوه بالتربية والتبني، والقرآن الكريم واضح الدلالة على هذه الحقيقة فان ابراهيم استغفر لأبيه آزر لموعدة وعدّها آياه ولما تبين له أنّه عدو منه تبرأ منه، ولا يجوز لنا تصور رجوعه بعد ذلك وترحمه عليه، فلا بد ان الذي استغفر له ابراهيم الخليل بعد الهجرة لم يكن هو الذي تبين له أنّه عدو لله

وقد اكد ابراهيم هذا المعنى بتعبيره في الترحم كما يحكيه القرآن الكريم عنه بعد ان اسكن هاجر وابنها اسماعيل في وادي مكة حيث يقول في آخر فصل قرآني كريم :

«ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرتي ربنا تقبل دعاء» ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . (ابراهيم : ٤٠-٤١)

وابراهيم قبل الهجرة يبدأ دعوته بين قومه وفق السنة الالهية في بعث الانبياء وكانت فترة حافلة، ويظهر انها استمرت سنين طويلة عاش فيها ابراهيم عليه السلام كثيراً، كما يظهر جلياً من القرآن الكريم : «واذ قال ابراهيم لأبيه آزر اتخذ اصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين» . (الانعام : ٧٤)

«واذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقاً نبياً» اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطاً سوياً يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً قال سلام عليك

سأستغفر لك ربّي إنّه كان بي حفيّا*
وأعترلكم وماتدعون من دون الله وادعوا
ربّي عسى ألا أكون بدعاء ربّي
شقيّا». (مریم: ٤١-٤٨)

«ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنّا به
عالمين* إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التّمائيل
التي أنتم لها عاكفون». (الانبياء: ٥١-٥٢)
«واقبل عليه نبأ ابراهيم* إذ قال لأبيه
وقومه ماتعبدون» الى قوله: «ربّ هب لي
حكماً وألحقني بالصّالحين* واجعل لي
لسان صدق في الآخريّن* واجعلني من
ورثة جنة النّعيم* واغفر لأبي إنّه كان من
الضّالّين». (الشعراء: ٦٩-٨٦)

«وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن
موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنّه عدوّ لله
تبرأ منه إنّ ابراهيم لأواه حلیم». (التوبة: ١١٤)
«وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه انني براء
مما تعبدون* إلا الذي فطرني فإنه
سهيدين». (الزخرف: ٢٦-٢٧)

وقصة تحطيم ابراهيم عليه السّلام لأصنام
قومه معروفة وقد اكد عليها القرآن الكريم
بما يظهر أهميتها في هذه المرحلة من
مشروعه، ويظهر أن عدداً قليلاً من قومه قد
استجاب له:

«قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم

ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتّى
تؤمنوا بالله وحده إلا قول ابراهيم لأبيه
لأستغفرنّ لك وما أملك لك من الله من
شيء ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك
المصير* ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا
واغفر لنا ربّنا إنك أنت العزيز الحكيم* لقد
كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله
واليوم والآخر ومن يتولّ فإنّ الله هو الغني
الحميد». (المتحة: ٤-٦)

وهذه الآيات صريحة بأن المباشرة
والعزلة حصلت بين ابراهيم واتباعه وبين
قومهم، ويظهر أنّه عليه السّلام وبعد ان تبين له
عدم قدرته على منازلتهم وبسط سيادة دين
الله عليهم قرر الهجرة الى بلاد اخرى تكون
اكثر ملائمة لدعوته ولتأسيس المشروع
الرباني العظيم.

«وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتّقوه
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون* إنما
تعبدون من دون الله آوثاناً وتخلقون إفكاً إنّ
الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم
رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا
له إليه ترجعون»، الى قوله تعالى: «فآمن له
لوط وقال إني مهاجر إلى ربّي إنّه هو العزيز
الحكيم». (١٦-٢٧)

هجرة ابراهيم عليه السلام :

يظهر من الاخبار ان ابراهيم عليه السلام هاجر بعد ان تزوج ابنة عمه سارة وكانت هجرته الى ارض مصر ولكنه هاجر منها مرة اخرى راجعاً الى فلسطين بعد ان انضمت الى موكله وبيته هاجر ام اسماعيل .

«وارادوا به كيداً فجعلناهم الآخرين* ونجيناه ولوطاً الى الارض التي باركنا فيها للعالمين» . (الانبياء: ٧٠-٧١)

وفي فلسطين استمر ابراهيم في دعوته وقد جعل الله سبحانه لوطاً عليه السلام نبياً تابعاً لابراهيم عليه السلام .

«ولوطاً اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة، ما سبقكم بها من احد من العالمين»، الى قوله تعالى: «قال رب انصرني على القوم المفسدين* ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين* قال ان فيها لوطاً قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجيه واهله إلا امراته كانت من الغابرين» . (العنكبوت: ٢٨-٣٢)

وقد ذكر القرآن الكريم قصة لوط في مواضع عديدة وتكرر التأكيد على ان الملائكة بدأوا بابراهيم عليه السلام واحاطوه علماً بمهمتهم وهي انزال العذاب على قوم لوط ، وانه جادلهم في ذلك واخيراً سلم

لأمر الله وذلك لان ابراهيم هو الرسول العام ورسالة لوط تابعة الى رسالته فهو كالوكيل عنده فلم يشأ الله سبحانه ان ينزل العذاب على لوط ويأمره بالهجرة الى ابراهيم دون ان يكون ابراهيم على علم بتفاصيل الحدث وخلفياته ، وقد تقدمت الإشارة الى اعتبار لوط ملحقاً بذرية ابراهيم وان كان ابن اخيه لا ابنه فهو من آل ابراهيم ومن أهل بيته .

ويتضح من القرآن الكريم ان ابراهيم بلغ من العمر عتياً ولم يرزق ولداً بعد ، وقد دعا ربه ان يرزقه ذرية صالحة فبشر باستجابة دعوته مرتين ، المرة الاولى بمولد اسماعيل عليه السلام والمرة الثانية ، بمولد اسحاق عليه السلام .

«وان من شيعته لابراهيم* اذ جاء ربه بقلب سليم* اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون»، الى قوله تعالى: «فارادوا به كيداً فجعلناهم الاسفلين* وقال اني ذاهب الى ربّي سيهدين* ربّ هب لي من الصّالحين* فبشرناه بغلام حليم* فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصّابرين»، الى قوله تعالى: «وفديناه بذبح عظيم»، ثم الى قوله تعالى: «انه من عبادنا المؤمنين»، وبعد ذلك يقول: «وبشرناه باسحاق نبياً من

الصالحين* وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن
ذريتهما محسن وظالم لنفسه
مبين». (الصافات: ٨٣-١١٣)

ومما يشير الى ان اسماعيل اكبر من
اسحاق ذكر اسماعيل قبل اسحاق في
الآيات التي تذكرهما كما بني ابراهيم عليه
السلام، (انظر، البقرة ١٢٥، ١٣٣،
١٣٦، ١٤٠ - آل عمران: ٨٤ - النساء:
١٦٣ - ابراهيم: ٣٩).

ومنها قوله تعالى عن لسان ابراهيم عليه
السلام:

«الحمد لله الذي وهب لي على الكبر
اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع
الدعاء». (ابراهيم: ٣٩)

وولادة اسماعيل لم تكن معجزة ولم
يفاجأ بها ابراهيم ولا هاجر ولا سارة وقد
ثبت ان سارة هي العاقر وقد اصبحت
عجوزاً، واصبح ابراهيم شيخاً كبيراً فكانت
البشارة باسحاق معجزة وامراً عجيباً وكانت
مناسبة اجتماع الملائكة بابراهيم عليه السلام
بحضور سارة رضي الله عنها للتداول بأمر
قوم لوط وامر لوط وأهله مناسبة للبشارة
بالكرامة المعجزة. (٤)

«ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى
قالوا سلاماً قال سلام» في الاشارة الى ان
نسبه الى اسرائيل وهو يعقوب بن اسحاق

اكثر من نسبه الى اسحاق مباشرة، ولذلك
تجد ان القرآن الكريم فيما يريد نسبة هذا
الشق الى ابراهيم عليه السلام يذكر اسحاق،
بينما نجده حينما يريد ان يتحدث في الشق
مفصلاً يركز على يعقوب عليه السلام.

«ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابني
ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا
وانتم مسلمون* أم كنتم شهداء إذ حضر
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من
بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم
واسماعيل واسحاق ألهما واحداً ونحن له
مسلمون». (البقرة: ١٣٢-١٣٣)

ويقول عن لسان يوسف عليه السلام.
«أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم
بالآخرة هم كافرون* واتبعت ملة آبائي
ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن
نشرك بالله من شيء». (يوسف: ٣٨)
وعن لسان يعقوب عليه السلام في حديثه
لابنه يوسف:

«وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من
تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل
يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل
ابراهيم واسحاق إن ربك عليم
حكيم». (يوسف: ٦)

«اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين
من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية

إبراهيم وإسـرائيل وممّن هدينا
واجتبينا». (مريم: ٥٨)

ففي هذه الآية إشارة الى ان الشق
الاسحاقي ينحصر في ذرية اسرائيل .
ثم ان الآيات التي تتحدث عن النبوة من
بعد إبراهيم وإسحاق ضمن هذا الشق من
المشروع وفي الفترة التي تنتهي ببيعة النبي
الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم انما تنحصر في
بني اسرائيل وحديث القرآن كله في هذا
الشق يقتصر على ذكر بني اسرائيل .

«ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
على العالمين». (الباقية: ١٦)

وهكذا ينبغي ان نفهم كل الآيات التي
تذكر فضل الله على بني اسرائيل
وتفضيلهم ، فانها إنما تقصد هذا الشق من
المشروع الابراهيمى وهو «أن جاء بمجمل
حينذ* فلما رأى ايديهم لاتصل إليه نكرهم
واوجس منهم خيفة قالوا لاتخف إنا ارسلنا
الى قوم لوط* وامراته قائمة فضحكت
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق
يعقوب* قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز
وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب*
قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله
وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد*
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى

يجادلنا في قوم لوط* إن إبراهيم لحليم أواه
منيب». (هود: ٦٩-٧٥)

وهكذا اصبح آل إبراهيم امام مرحلة
جديدة تتوزع فيها الادوار ، فدور رئيسي
لابراهيم ودور الى لوط يسكت عنه القرآن
الكريم ، ودور لسارة وإسحاق يسكت عنه
القرآن الكريم ايضاً ، ودور لهاجر
واسماعيل يذكره القرآن بلهجة حارة ونكهة
خاصة ويصور جانباً هاماً منه .

دور إبراهيم عليه السلام :

ومن الواضح ان دور إبراهيم عليه السلام
بعد حادثة قوم لوط والبشارة بإسحاق وقبل
ان يبرأ له مكان البيت ويؤمر بنقل هاجر
واسماعيل اليه كان يتمثل في استمراره
بالدعوة ومهام الرسالة ورعايته آله
واعدادهم للادوار المستقبلية العظيمة .

وبعد ان امر بنقل هاجر واسماعيل الى
وادي مكة عند البيت المحرم اصبح أهله
فريقي عمل ، فريق في ارض فلسطين وفريق
في مكة ، وهو يشرف على الفريقين
ويواصل مهمته في الدعوة والرسالة ،
وسوف تتضح هذه المعاني فيما يأتي من
كلام عن كل من الشقين المقدسين ، ولنبدأ
بالشق الاسرائيلي ثم نتلوه بالحديث في
الدور الابراهيمى الاسماعيلي للشق

المحمدي أو للمشروع المحمدي
المقدس .

الشق الاسرائيلي (أو المشروع الاسرائيلي)

وهو أحد شقي المشروع الابراهيمي
العظيم الذي اعده الله سبحانه لهداية وقيادة
البشرية من عهد ابراهيم عليه السلام الى يوم
القيامة . ويتنسب الى ابراهيم بواسطة
اسحاق عليهما السلام وقد يذكر معهما
اسماعيل ايضاً ولكن القرآن الكريم واضح
في الاشارة الى ان نسبته الى اسرائيل وهو
يعقرب بن اسحاق اكثر من نسبته الى
اسحاق مباشرة ولذلك تجد ان القرآن
الكريم حينما يريد نسبة هذا الشق الى
ابراهيم عليه السلام يذكر اسحاق ، بينما نجده
حينما يريد ان يتحدث في الشق مفصلاً يركز
على يعقوب عليه السلام .

«ووصى ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن لبنيه ما
تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك
ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحد أو
نحن له مسلمون» (البقرة: ١٢٣ - ١٢٤) .

ويقول عن لسان يوسف عليه السلام :
«اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم
بالآخرة هم كافرون واتبعتم ملة آبائي

ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان
نشرك بالله من شيء . . . » (يوسف: ٦) .

وعن لسان يعقوب عليه السلام في حديثه
لابنه يوسف :

«وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من
تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل
يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل
ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم»
(يوسف: ٦) .

«اولئك الذين انعم الله عليهم من البنين
من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح (٥) ومن
ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبتنا»
(مريم: ٥٨) .

ففي هذه الآية اشارة الى ان الشق
الاسحاقى ينحصر في ذرية اسرائيل ثم ان
الآيات التي تتحدث عن النبوة من بعد
ابراهيم واسحاق ضمن هذا الشق من
المشروع وفي الفترة التي تنتهي بمبعث
النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم انما
تنحصر في بني اسرائيل وحديث القرآن كله
في هذا الشق يقتصر على ذكر بني اسرائيل
«ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
على العالمين» (الجاثية: ١٦) .

وهكذا ينبغي ان نفهم كل الآيات التي
تذكر فضل الله على بني اسرائيل وتفضيلهم

فانها انما تقصد هذا الشق من المشروع
الابراهيمي وهو كما بينا محدود في الفترة
المذكورة (اي بين وفاة يعقوب ومولد
الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم).

ولا يخفى ان الفضل والتفضيل لا يشمل
الكفار والعصاة والفسقة من بني اسرائيل وان
الأنبياء والرسل بعض بني اسرائيل وليس
كلهم ولكن ذلك يشكل نعمة كبيرة على كل
بني اسرائيل تستوجب منهم الشكر
وتضاعف مسؤوليتهم امام الله وامام التاريخ
وامام البشرية .

«يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي
انعمت عليكم وأني فضّلْتُكم على
العالمين» . (البقرة: ٤٧) وكذلك آية ١٢٢ .

«اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة
الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم
ملوكاً وآتاكم مالم يؤت احداً من
العالمين» . (المائدة: ٢٠)

ان هذه الآيات انما تقرّر تكليف
بني اسرائيل ضمن المشروع الابراهيمي في
هذا الدور كما ذكرنا ، والقرآن الكريم
صريح في ان الفضل والتفضيل الذي سيكون
للشق الاسماعيلي (او للمشروع المحمدي)
يكون اكبر مما ذكر لبني اسرائيل ، وقد
اتضح ذلك من سياق القرآن الكريم في
المقطع القرآني الذي استعرض قصة بناء

البيت ودعاء ابراهيم واسماعيل عليهما السلام
واوضح الله ذلك لموسى عليه السلام كما في
قوله تعالى :

«واختار موسى قومه سبعين رجلاً
لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال ربّ لو
شئت اهلكتهم من قبل وإياي اهلكنا بما
فعل السفهاء منا ان هي إلا فتتك تضلّ بها
من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا
وارحمننا وأنت خير الغافرين» * واكتب لنا في
هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي
وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون *
الذين يتبعون الرّسول النّبي الأمي الذي
يجدونه مكتوباً عندهم في التّوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر
ويحلّ لهم الطّيبات ويحرّم عليهم الخبائث
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت
عليهم فالذين ءامنوا به وعزّروه ونصروه
واتّبعوا النّور الذي أنزل معه أولئك هم
المفلحون» . (الاعراف: ١٥٥-١٥٧)

ان هذه الآيات صريحة في تفضيل امة
محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بني اسرائيل
وذلك ببيانها ان ما طلبه موسى من رحمة
لقومه لم يستجب ، وإنما جعلت الرحمة
المعنية بأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم

الذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله ويتبعون النور الذي انزل معه . واكثر من هذا فان القرآن صريح بدم بني اسرائيل بصورة عامة لمواقفهم المخزية مع انبيائهم ومدحه لهم اقل بكثير من ذمه لهم ، لان مواقفهم الذميمة اكثر من مواقفهم الحميدة رغم كثرة الانبياء والرسل الذين بعثوا فيهم . وقد صرح ان انبياء بني اسرائيل أنفسهم لعنوا الذين كفروا من بني اسرائيل . وزاد القرآن في هذا اللعن وايده بلهجة شديدة :

«لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعندون* كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون» . (المائدة : ٧٨-٧٩) وكذلك اقرا الآيات التي بعدها .

وبما ان بني اسرائيل اصبحوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجردين عن الميزة التي كانت ترشح عليهم الفضل بانتقال النبوة والامامة الى الشق الابراهيمي الآخر ، واصبحت عليهم مهمة اضافية وهي مهمة التصديق بالرسول مباشرة وقبل غيرهم والدعوة اليه ورفع الشبهات عن الدعوة الاسلامية ، ولكنهم ارتدوا ونكثوا وكفروا فانهم اصبحوا ملعونين ومذمومين ، ولم يبق لهم من ذلك الفضل الذي كان لسلفهم في

ذلك الدور فلا فخر لهم ولاكرامة ، كما سيتضح اكثر بعونه تعالى .

مراحل المشروع الاسرائيلي :

من القصص القرآني ومن الأخبار يمكننا القول ان مسيرة بني يعقوب مرت بثلاثة ادوار رئيسية ، يمثل الأول منها الفترة من وفاة ابراهيم الى ميلاد موسى عليه السلام والثاني الى عهد ميلاد المسيح والثالث هو الأخير .

١- المرحلة الأولى :

رأينا ان القرآن الكريم يركز على دور ابراهيم عليه السلام في التأسيس وعلى دور اسحاق عليه السلام في انتساب المسيرة وعلى يعقوب عليه السلام في رعاية المشروع بجدية .

وبعد هذا نجد القرآن الكريم يسلط الاضواء على دور يوسف عليه السلام وكيفية انتقال يعقوب وبنيه الى مصر والتمكين ليوسف ولهدى ابيه يعقوب من مستوى الحكم ، ولا يخفى ان الرسالة كانت ليعقوب عليه السلام ، وابناؤه تابعون له فيها ويوسف كان افضلهم وخص بالنبوة وبميراث الحكمة من آبائه ، وبعد يعقوب اصبح يوسف هو صاحب الرسالة حسب ما ذكر

القرآن الكريم عن لسان مؤمن آل فرعون :
«ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات
فمازلتم في شك مما جاءكم حتى اذا هلك
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك
يضل الله من هو مسرف مرتاب» . (غافر: ٣٢)
وبعد تسليط الضوء على دور يوسف عليه
السلام وذكر بعض الأنبياء بشكل مقتضب
يبرز القرآن الكريم مظلومية بني اسرائيل في
آخر هذا الدور، حيث اصبحوا اقلية
مستضعفة مضطهدة بعد ان كانت عزيزة
تقوم بدور القيادة والهداية .
«إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها
شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم
ويستحيي نساءهم إنه كان من
المفسدين» . (القصاص: ٤)

«قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين» * قالوا أودينا من قبل أن
تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان
يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر
كيف تعملون» . (الأعراف: ١٢٨-١٢٩)

«ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب
المهين» * من فرعون إنه كان عالياً من
المسرفين» . (الدخان: ٣٠-٣١)

«واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم
سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون

نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم
عظيم» . (البقرة: ٤٩)

٢- المرحلة الثانية :

وهذه المرحلة تبتدئ بمولد موسى عليه
السلام ويكون محور الهداية والقيادة فيها آل
عمران الاول وهو والد موسى عليه السلام .
ويذكرهم القرآن الكريم بآل موسى وآل
هارون .

يظهر من سياق القرآن الكريم ان بني
اسرائيل كانوا على دين ابيهم يعقوب في
الجملة، وكانوا يشكلون امة متميزة، وقصة
انتصار موسى عليه السلام لذلك الرجل الذي
من شيعته تدل على هذا المعنى :

«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها
فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته
وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على
الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال
هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل
مبين» . (القصاص: ١٥)

فان الآية، والآية التي تحكي الحادثة
الثانية في اليوم الثاني صريحتان بانه لموسى
عليه السلام شيعه وله اعداء، وكان عمل
موسى على اساس فرض الولاية بينه وبين
شيعته ولكنه لم يرد قتل الرجل نهائياً، فلما
رأى ان وكزته قضت عليه لعن الشيطان

الرجيم الذي حاك هذه الحادثة ليوقع موسى في ورطة . . وطلب من الله سبحانه أن يستر له هذه الفعلة ويجعل له مخرجاً من تبعاتها الجزائية فكان ذلك بامرّه بالهجرة .

وقصة هجرته وعودته الى مصر رسولاً داعياً فرعون وما دار بينه وبين فرعون معروفة ، والذي يهمنا فيها أكثر في هذا البحث ان موسى عليه السلام جابه فرعون بدعوتين ، احدهما دعوة فرعون نفسه للايمان ، والثانية الطلب منه أن يطلق سراح بني اسرائيل مع موسى عليه السلام ، وكان لكل من الدعوتين أبعادهما واهدافها ، فلو ان فرعون استجاب شخصياً وآمن واتبع موسى عليه السلام لكان قد وفر على الدعوة الاسلامية وقتاً وجهداً وازال عقبات كاداء ولدخل موسى الحياة من اوسع الأبواب ، ولكان بنو اسرائيل امام مهمتهم في ظل قيادة موسى في ظروف مناسبة للغاية . ولذلك قدم موسى عليه السلام هذه الدعوة على الدعوة الثانية لأنها تغني عنها ، اما عندما امتنع فرعون وكفر ، فقد كان على موسى ان يتحول الى الدعوة الثانية ، وهي الطلب من فرعون تسريح بني اسرائيل مع موسى عليه السلام ليكونوا مادة الانطلاقة الى غيرهم .

«هل أتاك حديث موسى* إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى* اذهب إلى فرعون إنه

طغى* فقل له لك إلى أن تزكى* وأهديك إلى ربك فتخشى* فأراه الآية الكبرى* فكذب وعصى». (النازعات: ١٥-٢١)

«إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا». (المزمل: ١٥)

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين* إلى فرعون وهامان وقارون فقال ساحر كذاب». (غافر: ٢٤)

«اذهب أنت وأخوك بآياتي ولاتنبا في ذكري* اذها إلى فرعون إنه طغى* فقولا له قولاً لنا لعله يندكر أو يخشى». (طه: ٤٢-٤٤)

«فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولاتعذبهم قد جئتاك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى». (طه: ٤٧)

«فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين* أن ارسل معنا بني اسرائيل». (الشعراء: ١٦-١٧)

«ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننّ لك ولنرسلنّ معك بني اسرائيل* فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالفسقوه إذا هم ينكثون». (الاعراف: ١٣٤-١٣٥)

وكان الطريق لكل من الدعوتين واحداً وهو اظهار العجز واقامة البرهان على صدق الدعوة ، والاستجابة أما ان تكون كاملة

وايمان واتباع الهدى والتسليم لموسى ولدور بني اسرائيل في الدعوة، واما ان تكون ناقصة وتقتصر على تسريح بني اسرائيل مع الرسول، والجزاء على كل من درجتي الاستجابة يكون بحسبها، فالجزاء على الايمان والاتباع يكون في الدنيا والآخرة، واما الجزاء على العفو عن بني اسرائيل فيكون بالعفو عن عذاب آل فرعون في الدنيا وامهالهم وتمتعهم فيما هم فيه من وضع دنيوي .

ولما أبى فرعون واستكبر رغم ما دحضته الحجة واسقط ما فيمايده من كيد، امر موسى بالهجرة بجميع بني اسرائيل . ويتضح جلياً ان فرعون دمع بالحجة وضعف امام موسى ودعوته بالقدر الذي جعله غير قادر على قتله وقتل هارون . . ولكنه فكر في فرض الاقامة الجبرية عليهما وعلى بني اسرائيل .

وقصة الهجرة معروفة وأغرق فرعون وجنوده، ومدح الله سبحانه بني اسرائيل على صبرهم على الاذى وعلى الهجرة، ومنحهم النصر على فرعون وجنوده ولكنه ذمهم ايضاً على مواطن الفشل، ومنها عبادة العجل وتواطؤهم على معصية هارون وتجاوز ولايته عليهم بصفته وزير وخليفة موسى عليهم في سفره، ومنها فشلهم في

عدم الاستجابة للجهاد ومعصيتهم موسى وعدم دخولهم المدينة بحجة ان فيها قوماً جبارين، وفعقوا بالتيه المعروف . ومنها فشلهم في معصيتهم لأمر موسى في دخول الباب وقولهم حطة ورفع الجبل فوقهم، وكذلك في مواطن الوهن والخلل وقلة الاندفاع في الطاعة كما في قصة ذبح البقرة . .

وهكذا فان القرآن الكريم يعطي صورة واضحة لفشل بني اسرائيل في المهمة رغم ايمانهم بالله وبرسالة موسى وهارون عليهما السلام، ولذلك بقوا في تيه ولم يتقدموا خطوة اخرى في حمل الدعوة ولم تتوسع دعوة موسى في زمانه ولم يتوسع سلطان الاسلام .

وبعد موسى اختلف بنو اسرائيل ووقعت حروب بينهم كما هو معروف ومنها محاربة زوجة موسى لوصيه وفائد المسيرة من بعده يوشع .

النفحة الربانية وملك آل داود:

بعد موسى وبعد أن ضربت الذلة على بني اسرائيل بسبب فشلهم في حمل الدعوة وفي الانقياد والتسليم للانبياء والأئمة حدثت حركة صحوة بين صفوف الرجاء، والمتنفذين منهم وتوجهوا الى نبيهم آنذاك

يعرضون عليه استعدادهم للجهاد وأنهم بحاجة الى قيادة ميدانية :

«الم تر إلى الملاء من بني اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين» . (البقرة: ٢٤٦)

وبعد أن استوثق منهم النبي واقام عليهم الحجة وقطع كل عذر وابان لهم ان الجهاد يتطلب منهم الاستعداد النفسي لتحمل كل تبعاته وان الأمر ليس بالهين ، وحمل السلاح ودخول مرحلة الكفاح المسلح يقطع خط الرجعة ، ومع كل ذلك بقوا على موقفهم واصرارهم على اعلان الثورة والمضي فيها الى نهاية الطاف ، بلغهم بحكم الله سبحانه وتنصيبه طالوت اماماً عليهم ، وكان موقفهم من هذا التنصيب فاشلاً حيث جادلوا نبيهم واعترضوا على امر الله سبحانه ، ولم تفتح نفوسهم عليه ولم تنشرح صدورهم ولم يذعنوا لأمر الله الا على مضض .

«وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة

من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم» . (البقرة: ٢٤٧)

ثم بين لهم النبي علامة بدء الثورة وعلامة التنصيب الالهي لطالوت وذلك حسب الطريقة التي جعلها لبني اسرائيل من بعد موسى ، بأنه تأتي الملائكة تحمله التابوت وفيه بقية أثرية من تراث آل موسى وآل هارون عليهما السلام .

«وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . (البقرة: ٢٤٨)

وقد ورد في الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام أن ميراث الكتب والسلاح عند أهل البيت كالتابوت عند بني اسرائيل ، فمن يعطيه الامام السابق الكتب والسلاح فهو الامام من بعده .

ولما قام طالوت عليه السلام منه بالامر سار سيرة أنبياء وأئمة بهدي من الله وبصيرة وحكمة لا على الموازين الوضعية المتعارفة عند القادة السياسيين والعسكريين غير المنصبين من الله والمعصومين بتسديده ، وذلك أنه بعد ان جمع الجيش وسار بهم نحو العدو بين لهم أنهم سيعبرون نهراً وعليهم أن لا يشربوا منه ، ومن يشرب

منه يعاقب بالتسريع من الجيش ويحرم من شرف الجهاد المقدس ويخرج من ولاية الامام، وان من يصبر على العطش ولم يشرب من ذلك النهر. يدخل في ولاية الامام ويفوز بعز الانتماء الى الجيش الاسلامي المجاهد واستثنى الغرفة الواحدة باليد فانها مسموح بها، وهنا فشل بنو اسرائيل مرة اخرة وشرب اكثرهم من ذلك النهر ورجعوا خاسئين وبقي طالوت مع القلة المؤمنة الموالية وعبروا النهر.

«فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم». (البقرة: ٢٤٩)

وحتى الموالون الذين عبروا النهر مع طالوت عليه السلام اصابهم الفشل واطهروا قلقهم وتخوفهم، ولم تكن درجة ولائهم عالية بالدرجة التي يحصل معها الاطمئنان الذي ينبغي ان يكون عند الموالي الذي يقاتل تحت راية الامام المنصب حين قبل الله تعالى كما كان حال القلة المؤمنة:

«فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين». (البقرة: ٢٤٩)

وهكذا التقى الجيشان وانتصر المسلمون على الكافرين بصبر وتوكل الامام والفئة المؤمنة وتوكلهم على الله سبحانه وكالنصر على يد امام الهدى المرشح للامامة العامة داود النبي عليه السلام وقد كان ذلك من علامات امامته:

«ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين* فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء...». (البقرة: ٢٥٠-٢٥١)

وهكذا بدأت دولة آل داود عليهم السلام وقد جعلها الله سبحانه آية من مظاهر حكمته وقدرته ومثلاً لما خص به اوليائه الصالحين من فضل ومن قدرات.

«... وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين* وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون* ول سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين* ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين». (الانبياء: ٧٩-٨٢)

«وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين* وحشر لسليمان

جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون* حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون* فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين* . (النمل : ١٦-١٩)

«قال يا أيها الملأ أياكم يأتي بي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين* قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين* قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم* . (النمل : ٣٨-٤٠)

وكذلك انظر سورة سبأ وسورة ص .

٣- المرحلة الثالثة :

وهي المرحلة التي ولد فيها المسيح عليه السلام ويمكن ان نسميها (دور آل عمران الثاني) وهو والد مريم عليها السلام . وفي هذه المرحلة جعلت مريم آية وضربت مثلاً للذرية الصالحة ، وبها اسس دليل وبرهان على ان الذرية يمكن أن تجعل

عن طريق الانثى دون الذكر ، حيث جعلت ذرية عمران من ابنته مريم ، وجعل عيسى صفوة الذرية النبوية الوارثة مع أنه ينتسب الى اسرائيل والى ابراهيم من امه فقط .

«إذ قالت امرأة عمران رب إنني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم* فلما وضعنها قالت رب إنني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم* فتقبلها ربها بقبول حسن وأنتها نباتاً حسناً وكفلها زكرياً كلما دخل عليها زكرياً المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب* . (آل عمران : ٣٥-٣٧)

وكذلك انظر سورة التحريم : ١٢ ، وسورة مريم .

ومن سياق القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عيسى ويحيى ، يتضح ان الكيان المقدس الذي يطلق عليه آل عمران في هذه المرحلة يشمل عمران ومريم وعيسى وزكريا ويحيى ، ولم تكن أم يحيى وأم مريم قاصرتين عن شرف العضوية فيه .

وزكريا كان متزوجاً خالة مريم وقد عمر ولم ينجب ، وكانت امرأته عاقراً فلما رأى

كرامات مريم تحفز للدعاء ليرزق آية ذات كرامات مشابهة ليرثه ويرث من آل يعقوب من ميراث النبوة .

«هنا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء* فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبيّاً من الصالحين» . (آل عمران : ٣٨-٣٩)

وكذلك انظر سورة مريم الآيات : ١-١٥ وكذلك الانبياء : ٩٠ .

وميلاد يحيى في أيام ميلاد المسيح عليه السلام، وكان كل منهما آية ولكن دور عيسى اوسع ووراثته لآل يعقوب أشمل، وهو صاحب الرسالة العالمية فهو من اولي العزم .

وفي هذه المرحلة سجل بنو اسرائيل اسوء فشل لهم منذ ان كلّفوا بالقيام بالدور الطليمي في الاستجابة لأنبياء الله سبحانه .

فقد اختلف بنو اسرائيل في هذا الدور اختلافاً شنيعاً واتوا الأمور الفظيعة فقتلوا الانبياء وفارقوا الدين بكل وقاحة وصلافة، حتى أنهم قتلوا زكريا ويحيى، واقدموا على قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله سبحانه وشبه لهم فقتلوا الشبيه على أنه هو المسيح وأذوا الله في مريم المقدسة . .

والواقع أن بني اسرائيل اسرفوا وفسدوا في النعمة التي انعم الله عليهم منذ عهد موسى عليه السلام كما ذكرنا، ولكن في الدور الاخير اخذوا يقتلون الانبياء، والاخبار في هذا الباب تثير الدهشة والعجب، وما فعلوه بزكريا ويحيى وعيسى يلقي ضوء على الحقيقة، ويبدو أن اسرافهم تفاقم منذ عهد آل داود وقد رأينا كيف خالفوا مبدأ الولاية في اعتراضهم على الله سبحانه وعلى نبيهم في قضية تنصيب طالوت اماماً لهم في الجهاد .

«لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . (المائدة : ٧٨)

حيث يبدو أن تفريط بني اسرائيل منذ دور آل داود وصل حداً حمل داود عليه السلام الى اعلان لعنهم والبراءة منهم وهذا لم يحدث من موسى عليه السلام رغم ما أتوا من مخالفات فظيعة، ففي ذلك اشارة الى ان ما أتوا من فظائع منذ عهد داود افزع مما أتوا في عهد موسى .

ومما ظهر على اوضاعهم من انحراف هو تفريطهم في الولاية الاسلامية .

«ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون* ولو كانوا

يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم
أولياء ولكن كثير منهم
فاسقون». (المائدة: ٧٩-٨٠)

والقرآن الكريم يعطي صوراً مما كان
يقترف بنو إسرائيل وأول الفظائع التي
يؤاخذهم عليها قتلهم أنبياءهم ووصفهم
الله بصفات القس:

«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله
فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب
الحريق» * ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله
ليس بظلام للمبيد * الذين قالوا إن الله عهد
إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله
النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات
وبالذي قلتم فلم تلتزموه إن كنتم
صادقين». (آل عمران: ١٨١-١٨٣)

«ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل
من الله وحبل من الناس وبآءوا بغضب من
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء
بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا
يعتدون». (آل عمران: ١١٢)

ومن الملفت للنظر أن تلكم الفضائع
كانت تصدر من بني إسرائيل مع أنهم يدعون
الدين، بل أنهم كانوا يقدمون عليها باسم
الدين ويضفون عليها آراء سياسية ذات

علاقة بالدين، أي أنهم لم يبرأوا من دين
موسى ولادين إبراهيم وإسرائيل بصراحة،
وإنما هم يخالفون الولاية وينصبون لأهلها
العداء ويقتلون الأنبياء وأبناء الأنبياء.

وموقفهم مع عيسى عليه السلام كان
منعطفاً نحو العد التنازلي في منحني
استبدالهم بغيرهم حتى أصبح أتباعه من
غيرهم، وأصبحوا فرقاً اشتتاً مبشرين
في الآفاق.

الهوامش:

- (١) لأن لوطاً عليه السلام ابن أخيه، وليس من سلسلة
أولاده، ولكنه قريب في نسبة وملائم لحمل الذرية
الصالحة ومن سنخ إبراهيم، ذريته لأنه نبي.
- (٢) ما عدا ما يكون من دور لعيسى عليه السلام مع
المهدي المنتظر عليه السلام.
- (٣) وهو إسرائيل واليه كانت نسبة بني إسرائيل لذلك
صح لنا أن نطلق علي الشق الاسحاقي بالشق
الإسرائيلي كما يصح لنا أن نطلق علي الشق
الاسماعيلي بالشق المحمدي.
- (٤) أو أن المناسبة مجيء الملائكة إبراهيم بالبشارة
المعجزة مناسبة لإخباره في مهمة أخرى يختلف
وقعها عليه ولكن نتيجتها لها علاقة بالمشروع
الإبراهيمي الكبير، وهي مهمة إهلاك قوم لوط
 وهجرة لوط إلى إبراهيم.
- (٥) يظهر أن المقصود في عبارة (من حملنا مع نوح)
أحد أبنائه لأن القرآن الكريم في سورة الحديد آية ٢٦
يشير إلى أن النبوة جعلت في ذرية نوح وإبراهيم
عليهما السلام.

من ملامح رؤية المستشرقين للقرآن

الاستاذ عبد الجبار الرفاعي

ويمكن ان نعرف مدى سعة وكثافة انتاج الاستشراق، اذا لاحظنا انه نُشر في الغرب أكثر من (٦٠) ألف كتاب، في قرن ونصف ١٨٠٠-١٩٥٠، مما يعني بالشرق العربي وحده، هذا فضلاً عن (٤١٤٧٠) مقالة وبحث، نُشرت حول الاسلام في الدوريات الغربية، منذ مطلع القرن الحالي. في حوالي ستين عاماً (١٩٠٦-١٩٦٥)، كما وثق ذلك (جي. دي. بيرسن J.D. Pearson) مدير مكتبة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، في كتابه: -index islami- الذي نشره في لندن عام ١٩٥٨، ثم أتبعه بملحقين نُشرا عام ١٩٦٢ و ١٩٦٧.

وان كنا لانعدم استثناء لهذا الكلام في المستشرقين - وهم الأقل - الذين تغلبوا على

الاستشراق اختراع أوروبي، يتصرف بخامات شرقية، ويتحرك بأدوات غربية^(١) لخدمة المصالح الاوربية، وتعزيز هيمنة الغرب على الشرق، وتأکید تفوقه وسيادته، وهو التعبير الواضح للمركزية الغربية، القائمة على نفي الآخر وليس الاستشراق - كما يحلو للبعض أن يقول - خطاب علمي ومعرفي موضوعي عن الشرق، أنجزه الباحثون الغربيون، الذين تخصصوا بدراسة المجتمعات الشرقية وتراثها، وظلوا أوفياء لتخصصهم طوال حياتهم، حيث حرصوا على تصنيف الكتب، والتنقيب عن الآثار الشرقية، وإصدار الدوريات، وعقد المؤتمرات والندوات، والترحال بين البلدان الشرقية، وتأسيس مراكز البحوث، والمعاهد الدراسية، لأجل ذلك.

سلطة المنهج الاستشراقي في الحديث عن الشرق .

إشارة إلى ميلاد الاستشراق

ذهب بعض الباحثين إلى أن الاستشراق نشأ في القرن التاسع (الميلادي) في الأندلس، حيث تمثل في إقبال المستعربين من الاوربيين على دراسة العربية وجمع المعلومات عن المسلمين، ثم ترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية .

واستدل على ذلك بوجود مدونات اسبانية محملة بتأثيرات عربية واضحة في مضمونها، مما يثبت أن مؤلفيها أخذوا مادتهم التاريخية، وقواعدهم الحسابية، من مصادر عربية، ومن تلك المدونات (مخطوطات مختلفة وجدت في - اويط - Oviedo، وهي محفوظة في مكتبة الاسكوريال وقد احتفظ لنا القديس أولوجيوس القرطبي المتوفى سنة ٨٥٩ م، ونقلت إلى اويط عام ٨٨٤ م .

كما نجد الطريقة ذاتها في (المخطوطة المتنبئة Cronica Albeldenso) التي كتبها مؤلف مجهول عام ٨٨٣ م، وفي (مخطوطة البلدة - Crsnicd Al-beldenso)، التي كتبها الراهب فيجيلا Vigila، وأنمها عام ٩٧٦ م. (٢)

فيمما ذهب آخرون إلى أن بداية الدراسات العربية الاسلامية في أوروبا، ترجع إلى القرن الثاني عشر، ففي عام ١١٤٣ م تمت ترجمة القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاتينية بتوجيه من الأب (بيترس فينيرا بيليس) رئيس دير كلوني، وكان ذلك على أرض إسبانية، وفي تلك الفترة كذلك وضع أول قاموس عربي لاتيني. (٣)

إلا أنه من المؤكد أن بعض الرهبان من البلدان الأوروبية قصدوا الأندلس، في إبان عظمتها ومجدها، ودرسوا في مدارسها، وترجموا القرآن، وبعض الكتب العلمية إلى لغاتهم، ودرسوا على علماء مسلمين مختلف العلوم، وخاصة الفلسفة والطب والرياضيات، ومن أوائل هؤلاء الذين وصلتنا أسماؤهم الراهب الفرنسي (جربرت)، الذي أصبح فيما بعد بابا للكنيسة روما عام ٩٩٩ م، و(بطرس المحترم ١٠٩٢ - ١١٥٦ م)، و(جيراري كريمون ١١١٤ - ١١٨٧ م)، وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم نشروا ثقافة العرب ومؤلفات أشهر علمائهم، ثم أسست المعاهد التي تعنى بالدراسات العربية أمثال مدرسة (بادوي العربية)، وأخذت الأديرة، والمدارس الغربية، تدرس مؤلفات العرب المترجمة إلى اللاتينية، واستمرت

الجامعات الغربية تعتمد على كتب العرب،
وتعتبرها المراجع الأصلية للدارسة قرابة
سته قرون. ^(٤)

بيد ان حركة الاستشراق لم تكتمل
لحظة ميلادها، وانما تدرجت في نموها
وتطورها عبر مراحل، حتى ان الدراسات
والتوجهات الأكثر أهمية وفعالية، لم تبدأ
إلا مع القرن الثامن عشر ومطلع القرن
التاسع عشر، وأما ماسبق ذلك فكان تمهيداً
جاداً ^(٥)، وإرهاصات أولى لانبثاق هذه
الحركة التي ترعرعت عدة قرون، منقبة في
التراث والانتاج الحضاري الشرقي عن تلك
المرآة التي اصطنعتها وأرادت ان ترى
الشرق من خلالها.

من ملامح المعرفة الاستشراقية

لم تولد المعرفة الاستشراقية في مناخ
محايد، وانما تشكلت في ظل الصراع
الحضاري الذي نشأ بين الشرق الاسلامي
من جهة، والغرب النصراني من جهة
أخرى، وما جسده الحروب الصليبية التي
تواصلت حوالي مائتي عام، من تعبير دموي
عنيف عن هذا الصراع.

ومما يؤكد هذه الحقيقة ان اللاهوت
الغربي، كان يجسّد القاعدة العلمية
والتنظيرية لكل ثقافات، وديانات

الغير (. . .) فلقد كان أساتذة اللغات
الشرقية، العبرية وأخواتها، واليونانية،
كانوا برمتهم من رجال اللاهوت، أو انهم
انطلقوا منهم، - وان - هذه التبعية للاهوت
لم تمكن الاستشراق في القرنين السابع
والثامن عشر من التوصل إلى نتائج علمية
ذات قيمة مستقلة إلا لماماً ^(٦) حسب شهادة
بروكلمان.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد
أضحت الأساطير المترجمة إلى اللاتينية
واللغات الأوروبية الأخرى عن الشرق،
أهم مصدر للتعرف على الشرق،
والاستعداد لقصده والترحال فيه، كما
نلاحظ ذلك في قصص (ألف ليلة وليلة)
التي ترجمت إلى أغلب لغات أوروبا منذ
زمن مبكر، وكانت من أكثر المؤلفات
العربية انتشاراً، وأوسعها دراسة وترجمة،
وكان المستشرق الفرنسي (أنطوان جالان
Antoine Galland ١٦٤٦ - ١٧١٥)، من أوائل الذين ترجموا هذا
الكتاب إلى اللغة الفرنسية، ونشره في (١٢)
مجلداً ما بين (١٧٠٤ - ١٧٠٨) ^(٧)، وقد أعيد
طبع هذه الترجمة أكثر من سبعين مرة، هذا
فضلاً عن عدد كبير من الترجمات الأخرى
التي قال عنها أحد الباحثين:

(ولن يكون بامكاننا أن نأتي بلائحة

كاملة أو شبه كاملة - لترجماتها - لأن ذلك يستوعب مجلدات بكاملها، وحسبنا هنا ان نشير إلى أهم ما نُقل منها إلى أهم اللغات الأوروبية، مع العلم ان الترجمة الواحدة أُعيد طبعها مرات كثيرة تصل إلى الثمانين»^(٨).

وربما لانعدو الحقيقة إذا قلنا بأن كتاب (ألف ليلة وليلة) يعتبر - في نظر الغربيين آنذاك - أهم كتاب يصف المجتمعات الشرقية، ويعكس حقيقة علاقاتها، ويحدد طبيعة ثقافتها؛ ولذا جعل الافتتان بهذه القصص العديد من الأوروبيين يخلطون بين الشرق الحقيقي، وشرق هذه القصص، فالليدي (ماري مونتاجو Mary Montagu) مثلاً، اعتقدت أن القصص هي وصف دقيق للمجتمع الشرقي الذي لامست أطرافه، بصفتها زوجة لسفير بريطاني، وكتبت بسذاجة مفرطة:

«ان هذه القصص كتبها مؤلف محلي، ولذلك فهي تصور عادات الناس هنا تصويراً حقيقياً».

وبذلك تداخل الخيال والواقع عند القاري الغربي، حتى توهم أنهما شيء واحد، أما «غوبينو» (Gobineau) الفرنسي، الذي بدأ سفره وهو تحت تأثير الأفكار نفسها، فقد كتب: كلما خطونا

خطوة في آسيا، ازداد اقتناعنا ان كتاب ألف ليلة وليلة، هو الأكثر دقة وصحة، وكمالاً، من سائر الكتب التي وصفت أقطار هذا الجزء من العالم»^(٩).

تلك هي خلفية العقل الغربي، ومصادر تلقى معرفته عن الشرق، التي تكون طبقاً لها وعيه عن هذا الجزء من العالم، وبذلك عندما عمل الغرب على توثيق الشرق «النقيض، ذلك العدو»، فانه - كما أشار ادوارد سعيد - انتهى إلى توثيق نفسه، ومع ان قصص الرحلات في انكلترا الفكتورية عكست خصوصية كل فرد من أولئك الرحالة، إلا انها كانت بشكل رئيسي تكراراً لأفكار موروثة^(١٠).

واستمر الباحث الغربي يكرر ذاته في وعي الشرق، منذ ان بدأت طلائع الدراسات العربية الاسلامية هناك، ومنذ الطلائع الأولى للرحالة الغربيين إلى بلاد الشرق، فلم تبرح وعيه أناماً تلك الصورة، التي ابنتى اطارها على أساس تزييف اللاهوت الغربي لديانات وثقافات الغير، وماشته الأساطير - ألف ليلة وليلة وغيرها - من أفكار خيالية عن تلك البلاد وانسانها، فعند ما كان الغربيون يذهبون إلى الشرق كانت تلك «أي الصورة المشوهة للشرق» هي الصورة التي يبحثون عنها، فيتقنون

ما يرونه بعناية، ويتجاهلون كل ما لا ينجس مع الصورة التي كونونها سابقاً - حسب تعبير مكسيم رودنسون-^(١١)

وبتعبير آخر:

ان المعرفة الاستشراقية التي أفرزها العقل الغربي، لم تعد معرفة علمية موضوعية - كما يحلو للبعض ان يقول-، وإنما صارت سلطة استطاع الغرب من خلالها ان يكرس حالة التبعية له في ديارنا، حتى في حقل الدراسات والأبحاث التي ما انفكت تتحرك في ضوء المتطلبات الغربية، وأضحى عدد كبير من الباحثين من أبناء هذه الديار في أسر هذه السلطة المعرفية، كما وصف ذلك المفكر المسلم مالك بن نبي في قوله:

«إن الأعمال الأدبية لهؤلاء

المستشرقين، قد بلغت في الواقع درجة من الإشعاع لانكاد نتصورها، وحسبنا دليلاً على ذلك أن يضم مجمع اللغة العربية في مصر بين أعضائه عالماً فرنسياً، وربما أمكننا أن نترك ذلك إذا لاحظنا ان عدد رسالات الدكتوراه، وطبيعة هذه الرسالات التي يقدمها الطلبة السوريون والمصريون كل عام إلى جامعة باريس وحدها، وفي هذه الرسالات كلها يصرون - وهم أساتذة الثقافة العربية في الغد وباعثو نهضة

الاسلام - يصرون كما أوجبوا على أنفسهم، على ترديد الأفكار التي زكاها أساتذتهم الغربيون، وعن هذا الطريق أوغل الاستشراق في الحياة العقلية في البلاد الاسلامية، محدداً بذلك اتجاهها التاريخي إلى درجة كبيرة^(١٢).

من الجهود الاستشراقية حول القرآن

يعود اهتمام الغربيين بالقرآن الكريم ترجمة، وطبعاً، ودراسة إلى البواكير الأولى لتعرفهم على معارف المسلمين، حيث أشرنا فيما سبق إلى ان بعض الرهبان الأوروبيين قصدوا الأندلس، ودرسوا في مدارسها، وترجموا القرآن، وبعض الكتب العلمية إلى لغاتهم.

يبد ان أول وأقدم ترجمة كاملة - معروفة - للقرآن، هي تلك التي دعا اليها ورعاها «بطرس المحترم» رئيس دير كلوني وتولاها بطرس الطليطلي، وهرمن الدماشي، وروبرت كينت، بمعاونة عربي مسلم يدعى «محمد» ولا يعرف له لقب ولاكنية ولا أي اسم آخر، وتمت هذه الترجمة في ١١٤٣، وطبعت في بازل «سويسره» عام ١٥٤٣.^(١٣)

واحتمل بعض الباحثين ان «محمد»

هذا، الذي ذكر اسمه في هامش إحدى النسخ الخمسة لهذه الترجمة، هو شخصية وهمية، حيث دأب القوم على وصف بعض الكتب بأن مؤلفها مسلم ارتد إلى المسيحية، لا عطاء الكتاب توثيقاً أكبر، وهي حيلة طالما استعملوها، وخصوصاً عند ترجمة القرآن الكريم. فكثيراً ما كانوا يدعون أن الترجمة عن النص العربي في الوقت الذي لا يعرف فيه المترجم اللغة العربية. (١٤)

أما أول طبعة للقرآن في نصه العربي، فهي تلك التي تمت في البندقية في وقت غير محدد بالدقة، ولكن المرجح هو أن تاريخها هو سنة ١٥٣٠ تقريباً، لكن جميع النسخ التي طبعت أحرقت، وكانت طبعة كاملة لكل القرآن، ولم يعثر لها على أثر حتى الآن، وأقدم من ذكرها هو «إرينيوس» في كتابه «مبادئ اللغة العربية»، ليدن ١٦٢٠. (١٥)

أما أول طبعة للنص الكامل للقرآن وبحروف عربية، وانتشرت ولا يزال توجد منها نسخ في بعض مكتبات أوروبا، فهي تلك التي قام بها الكاهن الألماني «إبراهيم هنكلمان - Abraham Hinckelmann» في مدينة هامبورج بألمانيا، في مطبعة Schlitzio ١٩٥٢ - ١٦٩٥، في مدينة

Achilleriana، في سنة ١٦٩٤، وتقع في ٥٦٠ ص. (١٦)

وفيما يخص فهرس القرآن، فقد وضع المستشرق الألماني غوستاف فلوجل (١٨٠٢-١٨٧٠)، فهرساً أبجدياً لكلمات القرآن الكريم، مع ذكر رقم السورة ورقم الآية التي ترد فيها، وأسماء «نجوم الفرقان» في أطراف القرآن، وطبع في لپتسك عام ١٨٤٢، وأعيد طبعة فيها عام ١٨٩٨. (١٧)

وهذا الكتاب هو الذي اعتمده محمد فؤاد عبد الباقي وجعله أساس معجمه «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» كما أخبرنا هو بذلك بقوله:

(وإذ كان خير ما ألف وأكثره استيعاباً في هذا الفن، دون منازع ولا معارض، هو كتاب «نجوم الفرقان» في أطراف القرآن» لمؤلفة المستشرق فلوجل الألماني، الذي طبع لأول مرة عام ١٨٤٢ ميلادية، فقد اعتضدت به وجعلته أساساً لمعجمي، ولما أجمعت العزم على ذلك راجعت معجم فلوجل مادة مادة على معاجم اللغة وتفسير الائمة اللغويين، وناقشت مواده، حتى أرجعت كل مادة إلى بابها،) (١٨)

هذه نماذج من الأعمال التي نهض بها المستشرقون فيما يتعلق بالقرآن الكريم،

وقد تتابعت أعمالهم حول القرآن في حقول متعددة، حيث تجاوزت ترجمات القرآن والأعمال حوله عدة آلاف، ترجم فيها إلى أكثر من مائة لغة، فضلاً عن الدراسات والأبحاث التي لم تزل تصدر بزخم كثيف في السنوات الأخيرة،

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الاستشراق الألماني قام بتأسيس «معهد ميونيخ للأبحاث القرآنية» في جامعة ميونيخ، وهو معهد خاص بالدراسات القرآنية، وفريد من نوعه في العالم آنذاك، إذ كان يضم:

١- أهم ما يوجد من المراجع المطبوعة، وخاصة العربية التي تناول تفسير القرآن الكريم، والعلوم القرآنية، والقراءات.

٢- صوراً عن المخطوطات التي تناول هذا الموضوع، من جميع المكتبات في العالم.

٣- صوراً عن النسخ المخطوطة من القرآن الكريم. من مختلف العصور، من القرن الأول للهجرة حتى القرن الرابع عشر.

٤- علبة خاصة لكل آية، يوضع فيها تفسير تلك الآية كما جاء به المفسرون، منذ عصر الصحابة حتى اليوم، والتفاسير مرتبة حسب الأقدمية.

وكان يشرف على هذا المعهد المستشرق برجستريس (١٨٨٦-١٩٣٣)، ثم خلفه المستشرق بریتسل (١٨٩٣-١٩٤١).

وقد بذلت جهود كبيرة وانفقت أموال طائلة في تحضير هذا المعهد، ولكن دمرته الغارات الجوية على مدينة ميونيخ أثناء الحرب العالمية الثانية. (١٩)

إن توثيق الجهد الاستشراقي في حقول الدراسات القرآنية، يحتاج إلى كلام طويل تضيق عن استيعابه مجلدات عديدة، لأن إنتاج المستشرقين تواصل عدة قرون في هذا الحقل، وقد لاعدوا الحقيقة إذا قلنا بأن ترجمات القرآن، وعلومه، كالقراءات والمصاحف... وغيرها، استأثرت باهتمام طائفة كبيرة من عظماء المستشرقين، ولم تزل هذه الدراسات موضع اهتمام الباحثين الغربيين حتى اليوم.

تقويم المنهج الاستشراقي في الدراسات القرآنية

المحنا سلفاً إلى مصدري الإلهام الأساسيين للرؤية الاستشراقية، حين حاولنا أن نتأمل في نحو تشكيل المعرفة الاستشراقية، وكيف أن اللاهوت النصراني

الذي تراكم فيه الحقد، واختزن الروح
العدوانية الثأرية تجاه الشرق وانسانه
المسلم، كان هذا اللاهوت الرافد الأول
لتشكيل رؤية الغرب إزاء الشرق، ثم
ألهمت الأساطير المترجمة عن الشرق
الانسان الغربي، صوراً خيالية أخرى عن
ذلك العالم.

من هنا توحدت هذه الرؤية أزاء
الشرق، وان اختلفت بالنسبة لأشياء
أخرى، ولم يتمكن انتاج المستشرقين ان
يخترق جدار المرآة التي يرى الشرق
بواسطتها، إلا استثناءً، ولذلك لم يطرأ
تحول أساسي في منهج البحث لديهم
بالرغم من تغير الأزمان، واختلاف البلدان
التي ينتسبون اليها.

في ضوء ذلك لا يصح ان نقر التقسيم
الذي ذهب إليه بعض الدارسين، بتصنيف
الاستشراق إلى مدارس، بحيث نسمي
بعضه استشراقاً انجليزياً، وبعضه الآخر
فرنسياً، أو ألمانياً، أو هولندياً، صحيح أن
الدارسين يسمون بأسماء البلدان التي
يتمون اليها، غير أن النتيجة التي توصلنا
إليها - كما يقول عمر لطفي العالم -
باستعراض طرق البحث والتفكير
والمحصلات، تنفي صحة هذا التقسيم،
واذا كان لابد من وجود اختلاف، فليس

مرده إلى الجغرافية، بل إلى التناوب في
تسيير عجلة الاستشراق، وبعبارة أخرى،
فانه ما ان وقفت مدرسة المستشرق دي
ساسيه في باريس عن العطاء، حتى
استأنفته مدرسة تيودور نولدكه في
شتراسبورج، أو مدرسة هورجرونيه في
هولندا^(٢٠)، أما الموضوعات فتوشك ان
تكون متطابقة مكملة، فاذا عرفنا أن
الاتصال عبر المؤتمرات السنوية
والدوريات المنتظمة لم ينقطع أبداً، جازلنا
القول:

إن سحنة الاستشراق واحدة، لاسيما
في وسائلها وغاياتها المتجهة نحو القرآن
الكريم.^(٢١)

ومن المناسب هنا ان نشير إلى شبهتين
تكررت إثارتها بأساليب مختلفة، من قبل
المستشرقين أزاء النبي الأمين صلى الله
عليه وآله وسلم والقرآن الكريم، ومن
يراجع آثارهم يجد صياغات متنوعة لهاتين
الشبهتين، فقد تذكر الشبهة في مؤلف أحد
المستشرقين الأوائل بنحو ما، ثم يلتقطها
الآخر الذي يأتي بعده، فيعيد انتاجها
ويحاول إثارتها بكيفية جديدة، وكذلك
يفعل الثالث المتأخر عنهما، بيد أن محور
تلك الشبهة هو هو، وان تنوعت أساليب
التعبير عنها.

وتتلخص الشبهة الأولى في القول :
ان للبيئة الفضل في إفراز روح وفكر
الرسالة الاسلامية، كما صرح بذلك أحد
المستشرق بقوله :

(يخيل إليّ أنه من العبث فهم محمد
بعيداً عن زمنه وبيئته) (٢٢) ومن الغريب ان
يتجاهل هذا الزعم، ان الاسلام كان ثورة
حقيقية على الجاهلية، وان الاسلام عبر عن
مشروع حضاري يتناقض مع الديانات
الوثنية التي كانت سائدة في عصر البعثة،
وبالذات في الجزيرة العربية - مهبط الرسالة
الاسلامية - ولذلك دخل الاسلام مرحلة
الصراع مع الوثنية السائدة آنذاك في مكة
المكرمة، هذا الصراع الذي اشتد بعد
سنوات قليلة من عمر الرسالة حتى اضطر
المسلمون معه إلى اللجوء إلى أرض أخرى
جديدة، لتكون قاعدة ومنطلقاً للدعوة
الجديدة، ومع ذلك لم تتخل الوثنية عن
عدوانها وكيدها لهذه الدعوة الوليدة، إلى
ان بلغ الصراع ذروته في المعارك الضارية
التي خاضها المسلمون مع الوثنيين،
واستمرت طيلة فترة حياة الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم، ولم تتوقف بعد وفاته .

ان هذا الصراع الدموي الذي تواصل
لسنوات عديدة، بين الاسلام والوثنية، هو
الدليل الأكيد على ان الاسلام هو النقيض

الطبيعي للبيئة الوثنية المعروفة، وليس من
الصحيح ان يولد النقيض من رحم نقيضه،
بمعنى انه لا يمكن ان نفهم، بأن البيئة
العقائدية الوثنية يمكن ان تثمر عقيدة
توحيدية خالصة، هذه العقيدة التي عبرت
عن نفي تام للوثنية .

أليس هذا القول أشبه بمن يدعي بأن
مصدر النور هو الظلام؟!!

قال تعالى : «قد جاءكم من الله نور
وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى
النور بأذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» .

اما الشبهة الثانية فتتلخص في حرص
المستشرقين على تصيد النظائر
والمتشابهات بين القرآن والكتب الأخرى،
واتخاذها ذريعة للقول بتلقي الرسول الأمين
صلى الله عليه وآله وسلم مادة القرآن الكريم من
تلك الكتب، كما نلاحظ ذلك في الكثير
من مؤلفات المستشرقين حول القصص
القرآني، فقد نوه المستشرق الألماني (اهينز
شبيار) في كتابه الصادر عام ١٩٣١ م تحت
عنوان «القصص التوراتي في القرآن»، نوه
في مقدمة هذا الكتاب بما سماه أعمالاً
أصولية ومرتكزات علمية على مدار
السنوات المائة الأخيرة - وهي مؤلفات
المستشرقين : شبرنجر، موير، جريم،

نولدكه، بوهل، شفاللي- وعلل شببيار حكمه هذا بأن أصحاب هذه الأعمال خصصوا النصيب الأوفر من تلك الدراسات للحديث عن شخصية الرسول، كما قال :

(إن هذه الدراسات دلت صراحة على التصورات غير العربية التي «اقتبسها» الرسول من غيره، سواء في مواجهاته التشريعية أو السياسية، وذلك في ضوء الدراسات النقدية التي وضع أسسها المستشرق المعروف إجناس جولدتسيهر من خلال دراسته للسير). (٢٣)

ان هذه القراءة الارجاعية لما تضمنه القرآن الكريم، ومحاولة اكتشاف الأصول في موروث كتابي آخر، هي أحد أبرز ملامح الرؤية التقليدية للاستشراق في تعامله مع التراث الاسلامي، بل التراث الشرقي عامة، فمثلاً الفلسفة الاسلامية تغدو فلسفة يونانية مكتوبة بحروف عربية- بحسب زعم المستشرق الفرنسي ارنت رينان- والتشريع الاسلامي هو القانون الروماني، و... الخ.

لقد كانت هذه القراءة مظهراً لتجلي الوعي الاستشراقي، الذي ولد في أحضان اللاهوت الكنسي، والذي عمد إلى تبني خطاب تضليلي في الحديث عن القرآن

الكريم والتراث الاسلامي، لأنه مما لا شك فيه ان تاريخ الانسانية تاريخ مشترك، والمنعطفات الكبرى في هذا التاريخ شملت كل أفراد النوع الانساني آنذاك، حيث كانت الأرض هي المسرح الطبيعي لتلك الحوادث، كحادث الطوفان الذي عم الأرض في عصر النبي نوح عليه السلام.

من هنا تكرر ذكر الطوفان مثلاً، في الكتب القديمة، بل في الألواح الطينية التي عُثر عليها في آثار الأمم القديمة كالسومريين وغيرهم.

فلماذا أضحي ذكر هذا الحادث في القرآن اقتباساً من التوراة؟!

أليست هذه محاولة متعمدة لطمس حقيقة الوحي الالهي بالقرآن؟!

ونضيف على ذلك انه لو حاولنا ان نقارن بين القصص القرآني وغيره، فنلاحظ تميز القصص القرآني بشكل واضح وتفردّه عن ما جاء في «الكتاب المقدس»، كما دُلِّل على ذلك العلامة المحقق مالك بن نبي في دارسته المقارنة حول «قصة يوسف» في القرآن والكتاب المقدس، فاكتشف بأن (مجرد التأمل السريع يمكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تميز كلتيهما على حده، فرواية القرآن تنغمر باستمرار في مناخ روحاني،

نشعر به في مواقف وكلام الشخصيات التي تحرك المشهد القرآني ، فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كلمات يعقوب ومشاعره في القرآن ، فهو نبي أكثر منه أباً ، وتبرز هذه الصفة خصوصاً في طريقته في التعبير عن يأسه عند ما علم باختفاء يوسف ، كما تتجلى في طريقته في تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه .

وامرأة العزيز نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضمير إنساني وخزه الألم ، وأرغمتها طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق ، فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية بغلطتها ، وفي السجن يتحدث يوسف بلغة روحية محلقة ، سواء مع صاحبيه ، أم مع السجان ، فهو يتحدث بوصفه نبياً يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو خلاصها . . . والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة «الوضع التاريخي» للفقرة التي نناقشها ، فمثلاً فقرة «لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين» ، يمكننا التأكد بأنها من وضع النساخ المبالين إلى أن يذكروا فترة المحن التي أصابت بني إسرائيل في مصر ، وهي بعد زمن يوسف .

وفي رواية التوراة استخدم أخوة يوسف في سفرهم «حميراً» بدلاً من «العير»

في رواية القرآن ، على حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل ، بعد ما صاروا حضريين ، إذ الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة ، لكي يجيء من فلسطين ، وفضلاً عن ذلك فإن ذرية إبراهيم ويوسف كانوا يعيشون في حالة الرعاة الرحل ، رعاة المواشي والأغنام . . .) (٢٤)

هكذا بدالنا الموقف الاستشراقي المتحيز من القرآن الكريم ، هذا الموقف الذي يكاد أن يكون موقفاً عاماً من النادر أن نجد من أفلت منه من أولئك الباحثين ، فهذا شيخ المستشرقين «تيودور نولدكه ١٨٣٦ - ١٩٣٠» مؤلف أحد أهم الكتب في تاريخ الاستشرق حول القرآن ، وهو كتابه «تاريخ القرآن» ، والذي وصفه الدكتور ميشال جحا بقوله : «... لقد رفع نولدكه لواء الاستشراق الألماني فترة تزيد على نصف قرن ، هذا ، وتبقى كلمة أخيرة في إنصاف هذا العالم الجليل ، هي أنه حاول في كل ماكتب أن يكون مثال العالم المتجرد العقلاني ، فلم يتجنّ في أبحاثه على الإسلام ، ولم يحاول أن يدّعي معرفة أشياء لم يكن يعرفها ، ولهذا جاءت آراؤه واضحة جلية ، وخاضعة لصفة التجرد ، بعيدة عن الهوى والتضليل» . (٢٥)

فهل كان متجرداً عقلاً حين وصف
النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بأنه :
«صائف غير موهوب لسور قرآنية
مشوشة الاسلوب»؟! (٢٦)

أم انه هو الآخر ضحية الوعي الغربي
المنكوس حول الاسلام والقرآن، الذي
انبث في ذلك الركام الهائل من الأبحاث
التي أنجزها الباحثون الغربيون حول
الاسلام...؟!!

الهوامش

- (١) العالم، عمر لطفي. المستشرقون والقرآن. مالطا:
مركز دراسات العالم الاسلامي، ص ٢٧.
- (٢) العرفان مج ٧٤: ع ٧، ٨ (٩-١٠ / ١٩٨٦ م) ص ٥٦،
عن فيرنه، جون في: تراث الاسلام، ٣: ١٦٩.
- (٣) جحا، د. ميشال. الدراسات العربية والاسلامية في
أوروبا. بيروت: معهد الانماء العربي، ط ١،
١٩٨٢، ص ١٨.
- (٤) ن. م: ١٨.
- (٥) العالم، عمر لطفي. المستشرقون والقرآن: ٢٨.
- (٦) ن. م: ٢٩ عن: Brockelmann, mor-
genlaendische, S S 3
- (٧) جحا، ميشال. المصدر سابق: ٢٢.
- (٨) حمادة، د. محمد ماهر. رحلة الكتاب العربي إلى
ديار الغرب. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١،
١٩٩٢ م، ٢: ٢٠١١.
- (٩) قباني، رنا. أساطير أوروبا عن الشرق. ترجمة:
صباح قباني. دمشق: دار طلاس، ١٩٨٨ م،

ص ٥٦.

(١٠) ن. م: ٢٦.

(١١) رودنسون، مكسيم. تراث الاسلام، ١: ٨٠.

(١٢) بن نبي، مالك. الظاهرة القرآنية. ترجمة:

عبدالصبور شاهين. بيروت: دارالفكر، ص ٥٤،

٥٥.

(١٣) بدوي، د. عبدالرحمن. موسوعة المستشرقين.

بيروت: دارالعلم للملأين، ط ١، ١٩٨٤ م،

ص ٣٠٦.

(١٤) المعاييرجي، د. حسن. «المحرفون للكلم:

الترجمات اللاتينية الأولى للقرآن الكريم وتأثيرها

على الترجمات باللغات الأوروبية».

مجلة المسلم المعاصر ٤٨ (١٤٠٧ هـ) ص ٧١.

(١٥) بدوي، د. عبدالرحمن. مصدر سابق. ص ٣٠٢.

(١٦) ن. م، ص ٣٠٣.

(١٧) ن. م، ص ٣٠٦.

(١٨) عبدالباقى، محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ

القرآن. الصفحة (هـ).

(١٩) جحا، ميشال. مصدر سابق: ٢٥٩.

(٢٠) كان دي ساسيه المستشرق الفرنسي اللغوي على

رأس المدرسة الفرنسية في باريس، بينما كان نولدكه

في مدينة شتراسبورج على رأس المدرسة الألمانية،

وطبع حركة الاستشراق سبعين سنة بشخصه، وكان

المستشرق هو رجرونيه في مدينة لايدن بهولندا

كذلك بالنسبة للاستشراق الهولندي.

(٢١) العالم. عمر لطفي. المستشرقون والقرآن: ٢٦.

(٢٢) ن. م: ٧٤.

(٢٣) ن. م: ٨٥ و ١١٨.

(٢٤) بن نبي، مالك. مصدر سابق. ص ٣٠٤ - ٣٠٦.

(٢٥) جحا، د. ميشال. مصدر سابق: ١٩٩.

(٢٦) العالم، عمر لطفي. مصدر سابق: ١٥٢.

آليات التأثير الجماهيري في القرآن الكريم

السيد محيي الدين المشعل

من الوسائل المهمة التي تساهم وبشكل أساسي وكبير، في انجاح المشروع الحضاري، وسيلة تسخير أفراد المجتمع، والاستفادة من طاقاتهم المختلفة في وعي ذلك المشروع.

وهذه الوسيلة لكي تستخدم استخداماً صحيحاً او منطقياً لابد لمن أراد ان يستفيد منها أن يتعرف أولاً على آليات التأثير الجماهيري، والاجتماعي لينتمكن من الدخول الى نفوس الأفراد، والتغلغل فيها، ومن ثم صياغتها بالطريقة الصحيحة التي يدعو إليها مشروعه الحضاري الذي يؤمن به.

وأكبر أطروحة حضارية طرحتها السماء هي أطروحة الاسلام، الدين الذي ختمت به الشرائع السماوية، وأريد من خلاله أن

يتكامل الفرد والمجتمع ويسيران الى الله تعالى في خط الرضا.

والاسلام في طرحه الحضاري هذا يعدّ القرآن الكريم أبرز المصادر التي يتأسس عليها هذا المشروع وبتني، ويتكامل.

وإذا ما تدبرنا في آيات القرآن الكريم، من خلال نزوله التدريجي ليساير واقع الأمة، فإننا نجده قد استخدم آليات التأثير الجماهيري استخداماً صحيحاً وسخراً في خدمة مشروعه الحضاري الذي يريد للانسان من خلاله ان يكون الخليفة لله في هذه الأرض ملاحظاً مواصفات خاصة في مقام استخدام هذه الآليات.

ونحن قبل أنه نتحدث عن الآليات التي استخدمها القرآن الكريم نحاول أن نسلط الضوء على معنى هذه الآليات التي يمكن

من خلالها التأثير على الجماهير ومن ثم تسخيرها في سبيل خدمة المشروع الحضاري الاسلامي .

فالآليات عبارة عن الوسائل والأساليب التي يمكن من خلالها الانتفال من الواقع النظري للأطروحة الحضارية الى واقعها العملي الذي تكون نتيجته تحقيق الأهداف المرسومة سلفاً لهذا المشروع .

وبعبارة أخرى - ونحن نتحدث عن آليات التأثير الجماهيري في القرآن - هي العوامل والأدوات والمناهج التي استخدمها القرآن الكريم في سبيل هداية الأفراد والمجتمعات وايصالها إلى كمالاتها الكامنة فيها من خلال فطرتها السليمة لإيجاد حالة من الانسجام والتفاعل بين الفرد والمجتمع من جهة، وبينه وبين الطبيعة من جهة أخرى على اساس نظام كامل متناسق .

فحيث كان القرآن كتاباً موضوعه الانسان، الفرد والمجتمع، فقد استخدم وسائل كثيرة في مقام هدايته سوف ينصب البحث حول آليات التأثير الجماهيري منها أهم آليات التأثير الاجتماعي في القرآن الكريم .

أولاً- القصة القرآنية :

لما كان القرآن الكريم يتمثل في الخطاب والبيان الالهي فقد استخدم القصة كأداة تربوية غير مباشرة لإحداث حالة من الترشيذ الاجتماعي على مستوى الوعي والسلوك، ففي الوقت الذي تمثل القصة القرآنية سرد تاريخ لأمم سلفت وبيان ثقافة لحضارات اندثرت . وسبكاً فنياً في صياغة الاحداث والأدوار والشخص في الواقعة فإنها في الوقت ذاته ناظرة كل النظر الى تقويم الفكر الاجتماعي، والسلوك الأممي .

فالقرآن الكريم عند ما يحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام فإنه يريد ترشيذ سلوك الآباء تجاه أبنائهم لإحداث حالة من التوازن العاطفي في الاسرة التي هي الأساس في بناء المجتمع كمفردة من مفردات القصة .

كما يريد أن يوحى لنا بأنه العفة والتحصن ليسا أمرين مثاليين عند ما تكون وسائل الإغراء والتميع متوفرة كل التوفر بل هما حالتان واقعتان لا يحتاجان الى شيء أكثر من الالتفات إلى رقابة الله التي لا يعزب عنها صغيرة ولا كبيرة في الأرض، ولا في السماء .

وهاتان مفردتان في هذه القصة من شأنها تقويم السلوك الاجتماعي للأفراد بشكل عفوي عند ما يعيش أحداث هذه القصة، وقيم الخير والجمال التي ترشد إليها وتتحدث عنها.

وهكذا في قصة أصحاب الفيل التي تقوم الفكر تجاه الأحداث والقضايا الخارجية من خلال أن القوة لله جميعاً، وأنه مهما بلغت قوى الأدميين فإنها هباء مشور في مقابل تلك القوة المطلقة اللامتناهية.

ولست أريد أن اتحدث عن القصة وتأثيرها سيكولوجياً وتربوياً في هذا البحث إذ ليس هنا محله، وإنما أردت الإشارة إلى دور هذه الآلية، وفاعليتها في تحقيق أهداف الطرح الحضاري من خلال تأثير الأفراد في المجتمع فكراً وسلوكاً وانتقالهم من حالة لاخرى أرقى منها على مستوى النظرية والتطبيق.

ثانياً. الخطابات الجماهيرية :

استخدم القرآن الكريم خطابات يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الانسان ... في مواضع كثيرة تشير إلى

تساوي الناس في الخلق، وتفاضلهم على أساس التقوى وتنبيههم إلى القضايا المصيرية وغيرها، مما يكشف عن تعامل القرآن الكريم مع الجمهور، من خلال هذه الآلية التي تدعو المجتمع بتمامه ولا تقتصر على فئة دون أخرى، كما هي المسألة لدى الدعوات العنصرية أو العرقية أو القومية، لأن القرآن لا يريد تغيير ساحة دون ساحة أو أمة دون أخرى بل يريد للمجتمعات كلها أن ترقى من وضعها التي هي عليه إلى وضع أفضل.

ولعل القرآن عند ما يخاطب الذين آمنوا بالخصوص فلأنهم يمثلون النخبة والطلبة في الأمة التي يمكنها أن تحمل الرسالة إلى بقية المجتمعات وترشدتهم إلى الطريق المستقيم، فهؤلاء لا شك أنهم بحاجة إلى اعداد خاص من قبل المشرع حتى يكونوا هم الوسيلة في إتمام الطرح وانجازه.

ولا ينافي هذا الاهتمام بالنخبة الصفة الجماهيرية التي يتصف بها الخطاب القرآني لأنه وسيلة إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية العامة.

ثالثاً- معالجة مشاكل المجتمع :

وهذه الآلية من أهم الآليات في مقام التأثير الجماهيري حيث ان الطبيعة الانسانية مجبولة على الميل لمن يعالج مشكلاتها والقبول منه، فعند ما يراد تغذية مجتمع ما بفكرة معينة فإن أتجح الطرق وأنجعها في ذلك محاولة رفع مشاكل ذلك المجتمع على اختلافها وتباينها، ومن ثم طرح تلك الفكرة، أو طرح الفكرة متزامنة مع رفع الحاجات ومعالجة المشاكل وعند ما نراجع الآيات الكريمة من خلال تاريخ نزول القرآن فإننا نجد أنها تعالج مشاكل الناس الاقتصادية منها، والسياسية، والنفسية، والتربوية والمالية، وكل المشاكل الأخرى.

فالقرآن في نزوله المنجم عبر ثلاثة وعشرين عاماً كان يلاحق المشاكل التي تحول دون تقدم الاسلام والمسلمين على كل المستويات، ويقدم العلاج الناجع لها مما يقوى موقعه في نفوس معتنقيه ويزيد تمسكهم به، ويرغب الآخرين في تبنيه واعتناقه.

لذلك فنحن نجد القرآن الكريم يشير المشكلة الفكرية لدى الناس عند ما كانت تعبد الأصنام ليشعرها بأنها تعيش في أزمة

اخضاع العقل للخرافات والأساطير الأمر الذي يشعر به الكثير من الناس، بل ربما حتى سدنة الأصنام انفسهم إلا أن المسألة تحتاج الى إثارة مقرونة بطرح بديل متكامل، لتستثير العقل وتنشطه، وتجب على كل اشكالياته، وتساؤلاته.

فيشير القرآن الكريم هذه المشكلة ثم يعالجها علاجاً متكاملاً يشعر المجتمع من خلاله بماهيته ومصادقته الأمر الذي يوثق العلاقة، ويشيدها بين المشروع الاسلامي والمجتمع.

وهكذا في بقية المشاكل الأخرى من أحوال شخصية، ومدنية، وجنائية فإنه إما أن يشير المشكلة ليقدم الحل لها، وإما أن تكون المشكلة أمراً واقعاً ينتظر حلاً فتأتي السماء لتقدم الحل الكامل لها.

رابعاً- القيم الحضارية :

لابد للمشروع الذي يريد أن يغير المجتمع أن يكون متوفراً على قيم حضارية يمكن من خلالها حل المشكلة الاجتماعية التي مافتئ المصلحون والمربون يبحثون عن حلها خلال الحقب التاريخية المختلفة، ومازالوا كذلك.

الا أن المشكلة تكمن في غياب القيم الحضارية عن النظرية أحياناً أو عن التطبيق أحياناً أخرى أو عنهما معاً.

وإذا ما تدبرنا في القرآن الكريم فإنا نجد مليئاً بهذه القيم أعني القيم الحضارية، كاحترام العقل، والدعوة للتفكير، وتشجيع العلم، والدعوة للخير والجمال، والتأكيد على العدالة والمساواة، والحث على نشر الحب والسلام، وحفظ الحقوق، والدعوة إلى النظم، وفسح المجال للحريات المختلفة، وغيرها من القيم الأخلاقية والاجتماعية، والتربية التي تعد عاملاً مهماً في البناء الحضاري، وفي هذا المجال الكثير من الآيات إلا أن البحث فيها، وبيان كيفية الاستفادة منها قد يخرج بنا عن الموضوع، لذلك نرجئه إلى محل آخر للبحث فيه بأسهاب، إنما نريد أن نشير إلى أن القيم الحضارية التي أثارها القرآن في طرحه المتكامل لا توجد في أي طرح سواه لأنها من تشريع خالق الإنسان الذي هو أعلم بطبيعته وما تحتاجه للوصول إلى كمالها.

وعلى كل حال فهذه الآلية هي من أهم الآليات وأخطرها في مقام التأثير الجماهيري لأنها تمثل الأسس النظرية

للمشروع الحضاري الذي لا يمكن لأي جمهور يحترم شخصيته أن يقبله من دون أسس متينة وأصيلة.

خامساً- المثل القرآني :

وهو من آليات التأثير الجماهيري في الخطاب الإلهي إذ أن القرآن الكريم كثيراً ما يستخدم المثل لتوصيل الفكرة أو تقريبها للجمهور ويؤكد على أن هذه الأمثال التي يضر بها إنما يضر بها لكافة الناس، وعلى الناس أن يتدبروا فيها ليرقى فهمهم للقضايا، ويرتفع مستواهم العلمي؛ لأن من خصائص المثل القرآني أن الذي يفهمه يكون من العالمين كما في قوله تعالى :

«وتلك الأمثال نضربها للناس،

وما يعقلها إلا العالمون» . (العنكبوت: ٢٣)

ثم إننا إذا ما لاحظنا المثل من جهة أخرى فلإننا نراه من الوسائل التربوية المهمة في فهم الفكرة وإيصالها للغير مما تجعل الجمهور أكثر تفاعلاً مع الفكرة وأكثر انسجاماً معها. الأمر الذي يسهل علينا التعامل مع الجمهور وسرعة النفاذ إليه، والتأثير عليه، وصياغته بالطريقة التي تمكنه من حمل رسالة السماء في طريق

سادسُ الثواب والعقاب :

وهي آلية لا بد منها لانجاح المشروع الحضاري لأن النفس الانسانية مجبولة على أن ترتدع عما تردع عنه إذا كان في الاقدام عليه عقوبة أكيدة، وأن تمثل لما تؤمر به إذا كان في الامتنال به ثواب أكيد. وبدون هاتين الآليتين ربّما لا يمثل الانسان ولا يرتدع، وان حصلت لديه القناعة الأكيدة بضرر فعل أو نفع آخر، وان وجد مثل هذا الشيء فهو لدى النزر القليل جداً من العقلاء، اما غالبية الناس في المجتمعات المختلفة فلا ينزجرون الا مع الترغيب والترهيب وحيث اننا نتحدث عن آليات التأثير الجماهيري فحديثنا عن الآليات التي تؤثر على المجتمع بشكل عام.

لذلك فإننا إذا لاحظنا آيات الكتاب العزيز فإننا نجد لها كثيراً ما تركز على مسألة الوعد والوعيد فتعد المؤمن الصالح بالثواب الأبدي الخالد، كما أنها تعد الكافر الطالح بالعقاب الأبدي الخالد.

وهذه الآلية بالإضافة إلى كونها مؤثرة اجتماعياً وجماهيرياً في مسألة انجاح

المشروع الاسلامي، فهي أيضاً عامل مهم في احداث حالة من التوازن النفسي والسلوكي لدى الأفراد، وهو ما عبرت عنه بعض الروايات بالوسطية بين الخوف والرجاء التي هي من المواصفات المهمة في الانسان المؤمن الذي يعيش حالة من السواء السلوكي .

على كل حال من شأن هذه الآلية أن تحدث حالة من الأمن الاجتماعي في المجتمع ينطلق من الرقابة الداخلية الذاتية لدى الأفراد، كما من شأنها تحريك الأفراد للقيام بمسئولياتهم، وأدوارهم الاجتماعية، من خلال الشعور بأهمية تحسين العقوبة بالشكل الذي تحقق رضا الله تعالى الذي نتيجته الثواب الخالد. وبهذا يتم تأمين جانب كبير من انجاح المشروع الاسلامي في المجتمع .

أقسام آليات التأثير :

هذا الآليات التي ذكرناها تمثل مجموعة من آليات التأثير الجماهيري لاجمعيها، ويمكننا أن نقسمها الى ثلاثة أقسام .

(١) آليات في الخطاب :

وهي المتمثلة في : القصة - المثل -
الخطاب الجماهيري - الثواب والعقاب .

(٢) آليات في النظرية :

وهي المتمثلة في القيم الحضارية بما
تشمله من قيم اخلاقية ، وقانونية ،
 واجتماعية وغيرها .

(٣) آليات في الواقع :

وهي التي تتمثل في حل مشاكل
المجتمع وعلاجها .

مواصفات آليات التأثير :

أهم المواصفات التي تتصف بها آليات
التأثير الجماهيري في القرآن الكريم ما يلي :

(١) السهولة :

تمتاز هذه الآليات التي ذكرت بالبساطة
والسهولة ، فهي تخاطب الجماهير بلغة
واضحة لا تحتاج الى شيء أكثر من التوجه
الى أدوات اللغة العربية والقدرة على فهم
نصوصها من خلال معرفة الأساليب العربية
الفصيحة .

(٢) المعاصرة :

ويتضح هذا الأمر من خلال النزول
التدرجي للقرآن ، حيث كانت الآيات

الكريمة تلاحق كل مستجد من مستجدات
الحياة لتعامل معه على أساس العقلانية ،
والواقعية لتضع له الخطوط العريضة
والرئيسية ، وتحل اشكالياته المختلفة ،
وتسير به الى شاطئ الأمان لذلك فان
القرآن أراد للمجتمع ان يتكامل بشكل
طبيعي جداً من خلال سياسة التدرج التي لم
تكن لتطرح النظرية بكل أبعادها فجأة ، ولم
تكن تتأخر في طرح الفكرة في غير وقتها بل
كانت تنتظر كل فرصة تسنح لتطرح بعداً من
أبعاد النظرية لتستغلها وتعامل مع الواقع من
خلالها لتؤثر فيه التأثير المناسب لما تتطلبه
مقتضيات المرحلة الزمانية والمكانية .

ولعل ظاهره النسخ في بعض الأحكام
الشرعية التي كانت موجودة في عصر
النزول أصدق شاهد على مسألة المعاصرة
القرآنية للواقع ، حيث ان النسخ عبارة عن
انتهاء أمد الحكم الذي شرع ليناسب مرحلة
زمانية معينة ، ويشبع حاجاتها ، ومنطلقاتها
وبمجرد ان تنتهي هذه المرحلة ، وتأتي
مرحلة أخرى فأننا نرى ان الحكم يتغير
بتغيرها ليناسب المرحلة الجديدة .

ثم إن القرآن الكريم بالاضافة الى
اتصافه بالمعاصرة في عصر النص فانه

متصف بهذا كذلك في كل زمان ومكان
لكونه الكتاب الذي جاء لهداية البشرية
جميعاً، ولما يمتاز به من كونه من عند خالق
البشر الذي هو أعلم بما يناسبهم ويصلحهم
في كل زمان ومكان، فما جاء فيه من
القوانين والسنن الاجتماعية، والتاريخية
التي تتحكم في حركة الحياة نراها وجداناً
في كل أمة وفي كل مجتمع مهما كان يدعي
لنفسه من التقدم والتطور والحداثة، لأنها
قوانين وسنن ثابتة لا تتغير .

فالآليات التي استخدمها القرآن الكريم
في مثام التأثير الاجتماعي تتميز بهذه الصفة
المهمة التي لها الأثر الكبير في نجاح
المشروع الاسلامي .

(٣) الشمولية والموضوعية :

تمتاز آليات التأثير الاجتماعي التي
استخدمها القرآن الكريم بميزتين أخريين،
وهما الشمولية، والموضوعية، فعندما

يستخدم القرآن الكريم عملية معالجة
مشاكل الناس فانه يحاول ان يعالج المشاكل
كلها ومن جميع جهاتها، وي طرح حلاً
شاملاً كاملاً لها، كما أنه لا يعيش المثالية
في طريقته لحل المشاكل بل يتعامل معها
تعاملاً موضوعياً وواقعياً بغية تحقيق أهدافه
التي يصبو اليها في تحقيق عملية التغير في
الأمة ورفع مستواها الفكري والسلوكي .

وهكذا في طرحه للقيم الحضارية،
وهكذا في بقية الآليات يحاول ان يكون ما
ي طرحه يمتاز بهذه المواصفات الأساسية
التي تنجح الأطروحة، وتحققها في الواقع
العملي .

هذه بعض الآليات التي استخدمها
القرآن الكريم يمكن ان يستفاد منها في مقام
حمل رسالة الاسلام الى المجتمعات
والتأثير فيها .

الدعاء في القرآن والسنة

اسلام الكاظمي

الدعاء لغة : السؤال والطلب والاستغاثة والفرع الى المدعو . والدعاء عبادة بل افضل العبادات ومخها ، وليس شيء افضل عنده سبحانه وتعالى من دعائه والطلب مما عنده (عز وجل) . وما احد ابغض اليه ممن يستكبر عن عبادته فلا يسأل ما عنده . عن الامام الباقر عليه السلام قال : (ان الله عز وجل يقول : «ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» قال : هو الدعاء ، وافضل العبادات الدعاء) .^(١) وعن سدير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اي العبادة افضل ؟ فقال : (ما من شيء افضل عند الله عز وجل من ان يسأل ويطلب مما عنده ، وما احد ابغض الى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده) .^(٢)

والدعاء أحب الاعمال الى الله

(عز وجل) ، وسلاح الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم وترس المؤمنين ، وهو أنف من السنان ، ومفاتيح النجاح ، ومقاليد الفلاح ، به تدر الارزاق ، ويرد القضاء والبلاء الذي أبرم ابراماً ، وفيه الشفاء من كل داء .

الداعي وادب الدعاء

من ادب الدعاء ان يكون الداعي خاشعاً خاضعاً ، كما ورد في قوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين» .^(٣) وان يكون متذللاً خائفاً من عقابه طامعاً في رحمته : «ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين» .^(٤) «تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً» .^(٥)

ومن ادب الدعاء ان لا يرفع الداعي

صوته بالدعاء، بل يدعو سرّاً وخفية، ولا يعجل فيدعوا بالشر يحسبه دعاء بالخير: «ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولاً»^(٦) فيتمنى الموت مثلاً لاقل حادثة كما يتمنى طول البقاء ساعة اليسر والهناء.. ومن الآداب عدم اليأس من الاجابة وان يواظب ويلح فيه على الله تعالى.

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ان الله يحب الملحين في الدعاء). وان يكون مستحضر المشاعر، مخلصاً أشد الاخلاص فيه، متوجهاً اليه تعالى بجميع احساسه، روحه وعقله وقلبه وجميع جوارحه. مستعجلاً الكلم الطيب: «فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين»^(٧). .. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ..^(٨)

هذه باقية من الآيات وردت في القرآن الكريم تحدد مسار المسلم حينما يتوجه الى الله تعالى في دعائه. وهناك نماذج من ادعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهما السلام منها هذا الدعاء عن الامام زين العابدين عليه السلام: (.. وسألتك مسألة الحقيير الذليل البائس الفقير الخائف

المستجير، مع ذلك خيفة وتضرعاً وتعوذاً وتلوذاً، لامستطيلاً بتكبير المتكبرين ولا متعالياً بدالة المطيعين..)^(٩)

الاخلاص في الدعاء

لاستجابة الدعاء شروط منها:

(١) ان يكون خالصاً لا يشوبه شرك ولا رياء، قال تعالى: «فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»^(١٠) «هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين»^(١١)

(٢) ان يستجيب الداعي لله تعالى، يعمل بأوامره ويؤمن به وباجابته: «واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»^(١٢)

(٣) ان لا يكون آيساً عند عدم الاستجابة للدعاء، فلعل مصلحة الداعي في ذلك. عن الامام علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول في دعائه: (.. ولعل الذي ابطأ عني هو خير لي، لعلك بعاقبة الأمور..).

وهناك امكنة وازمنة هي مظان الاجابة؛ كالمساجد: «قل امر ربّي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين..»^(١٣) وعند الكعبة المشرفة،

وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور أهل بيته عليهما السلام، وبالخصوص عند رأس الحسين عليه السلام وتحت قبته، وعند قبر الوالدين، وقبور الصالحين، ويعد كل صلاة واذان، وعند زوال وغروب شمس يوم الجمعة، وساعات هبوب الرياح، ونزول المطر.

له دعوة الحق

كما ان الاستعانة والتوكل والنذر من مختصات الربوبية، كذلك الدعاء. فليس احد غير الله تعالى - مهما كان عظيماً أو حقيراً، كبيراً أو صغيراً، ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلًا - اهلاً لأن يدعى من دون الله جل ثناؤه، وليس باستطاعته كشف الضر عنا ولا تحويله.

فهذا رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين، يأمره ربه ان يقول للناس: «قل اني لا املك لكم ضرراً ولا رشداً» (١٤) «وها هو (صلى الله عليه وآله وسلم) يخاطب اعز الخلق ابنته الطاهرة البتول عليها السلام قائلاً: (يا فاطمة بنت محمد اعمني فاني لا املك لك من الله شيئاً).

لقد أمر سبحانه ان ندعوه وحده ووضع لذلك صيغاً لا يجوز تخطيها ولا الانحراف عنها. واذا نظرنا الى القرآن الكريم نجد

آيات كثيرة تحمل المسلم ان يسلك السبيل المستقيم في دعائه، وان لا ينصرف فيه الى غيره جلّت قدرته، فان في ذلك شططاً وسراباً يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً... وهذه الآيات تشير الى هذا المعنى:

هنالك دعا زكريا ربه قال «ربّ هب لي من لدنك ذرية طيبة انك مسمع الدعاء» (١٥).

«ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين» (١٦) «والذين تدعون من دونه

لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون» (١٧) «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء...» (١٨).

«قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً» (١٩) «أمن

يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اإله مع الله قليلاً ما تذكرون» (٢٠) «ذلكم الله ربكم له

الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» (٢١) «ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم

ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» (٢٢).

«ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» (٢٣).

فبهذا هم اقتده

ان جميع الخلق؛ ملائكة وأنبياء وأولياء وصالحين . يتوجهون في دعائهم الى الله سبحانه، يريدون بذلك وجهه ويرجون رحمته ويخافون عقابه . لأنهم يعلمون ان دعاء غير الله هو الخيبة والخسران، وهو الشقاء والهلاك، وهو الفرط والشطط، وهو الغفلة واتباع الهوى، وبالتالي فهو الشرك والعباد بالله .

وهنا نورد بعض ماورد من ادعية الانبياء صلوات الله عليهم أجمعين في القرآن الكريم لتأسى بهم، وليكونوا لنا قدوة ونكون لهم اولياء:

«دعاً ربّني مغلوب فانتصر» . (٢٤)

«قل إنما ادعوا ربّي ولا أشرك به أحداً» . (٢٥)

«واعتزلكم وماتدعون من دون الله وادعوا ربّي عسى ان لا أكون بدعاء ربّي شقياً» . (٢٦)

«وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً» . (٢٧) وسيأتي مزيد من ادعيتهم صلوات الله عليهم .

لاتدعوا غير الله

آيات كريمات كثيرات تلك التي تنهى

عن دعاء غير الله، وتجعل الدعاء من دونه دعاء بالباطل وهو على حد الكفر بالله، وتهدد وتنذر بالعذاب الاليم والدخول في النار داخرين صاخرين اذلاء . . . ذلك لأنّ الدعاء - كما مرّ - عبادة، وكما ورد عن زين العابدين عليه السلام في دعائه - وداع شهر رمضان - قال: (. . . فسميت دعاءك عبادة، وتركه استكباراً، وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين . . .) . ولما كان الدعاء عبادة، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن دعا غير الله فقد عبده، اذا كان الداعي قاصداً بدعائه المخلوقين معتقداً بأنّ لهم تأثيراً بهذا الكون ونسبة الحوادث الى غير الله تعالى بالاستقلال؛ من خلق أو رزق أو مرض أو شفاء أو موت أو حياة أو غير ذلك . وأمّا ان كان عقد قلبه على خلاف ظاهرها وكان مراده طلب الرزق والشفاء من الله بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعتقاده أنّه ارسل رحمة للعالمين، وأذن الله له بالشفاعة، وهكذا عند ذكر الائمة عليهما السلام فليس ذلك بكفر، وان كان ظاهر الالفاظ كفراً لانه لم يرد ظاهرها ولم يعتقد به فكأنها نقلت عن معانيها عرفاً الى معان توافق الاعتقادات الصحيحة . ويجب ترك هذه الالفاظ وان لم يُرد بها ظاهرها . (٢٨)

من تلك الآيات قوله تعالى:

«ومن يدع مع الله الهاً آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح
الكافرون»^(٢٩) «فلاتدع مع الله الهاً آخر
فتكون من المعذبين»^(٣٠) «ذلك بأن الله
هو الحق وإن ما يدعون من دونه هو الباطل
وإن الله هو العلي الكبير»^(٣١).

عن الامام الصادق عليه السلام قال :

(ان الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي
ومجدي وارتفاعي على عرشي لا قطعن أمل
كل مؤمل من الناس في غيري بالياس ،
ولا كسونه ثوب المذلة عند الناس ،
ولا تحينه من قربي ولا بعدنه من وصلي .
ايأمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟!
ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري
ويبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة ، وبابي
مفتوح لمن دعاني؟! فمن ذا الذي أملي
لنوائبه فقطعته دونها . ومن ذا الذي رجاني
لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟ . جعلت آمال
عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي ،
وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي
وامرتهم ان لا يغلقوا الأبواب بيني وبين
عبادي فلم يثقوا بقولي! الم يعلم من طرقته
نائبه من نوابي أنه لا يملك كشفها احد
غيري الا من بعد اذني؟ فما لي اراه لا هياً
عني؟! اعطيته بجودي ما لم يسألني ثم
انتزعت عنه فلم يسألني رده وسأل غيري!

افتراني ابدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا
اجيب سألني؟! أبخيل انا فيبخلني عبدي؟
او ليس الجود والكرم لي؟ أو ليس العفو
والرحمة بيدي؟ او لست انا محل الامال
فمن يقطعها دوني؟ افلا يخشى المؤمنون ان
يؤملوا غيري؟ فلو ان أهل سماواتي وأهل
ارض املوا جميعاً، ثم اعطيت كل واحد
منهم ما امل الجميع ما انتقص من ملكي
عضو ذرة، وكيف ينقص ملك انا قيمه؟!
فياؤساً للقائطين من رحمتي وياؤساً لمن
عصاني ولم يراقبني!!^(٣٢).

لاتكونوا من هؤلاء

ومن الناس من اذا اصابتهم مصيبة او
لحقهم ضرر دعوا الله ليكشف عنهم ما بهم
وينجيهم مما هم فيه من ضرر وشدة، فاذا ما
كشف عنهم ذلك الضرر وانجاهم من تلك
الشدائد وخولهم نعمته اذا هم ييقنون في
الأرض بغير الحق، ويمرون وكأنهم لم
يدعوه الى ضرر مسهم، وبعضهم قد تصل به
الصلافة والوقاحة الى الشرك فيعزو الرحمة
التي اصابته الى الأنداد دون الله
بالاستقلال . ولا فرق ان تكون هذه الانداد
اصناماً ، او غيرها تعالى مخبراً عن هؤلاء:
«واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او
قاعداً او قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن

لم يدعنا الى ضرّ مسّه كذلك زُين للمسرفين ما كانوا يعملون» (٣٣) «واذا مسّ الناس ضرّاً دعوا ربّهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم برّبهم يشركون» (٣٤) «واذا مسّ الانسان ضرّاً دعا ربّه منيباً اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله انداداً ليضلّ عن سبيله قل تمتع بكفرّك قليلاً انك من أصحاب النار» (٣٥).

الدعاء في القرآن الكريم :

في القرآن الكريم ادعية مختلفة المطالب تذكر نماذج منها لتكون للمؤمنين المثل الاعلى فيدعونه بها، فانها الكلم الطيب الذي يصعد اليه، والمختاره من بين الادعية، ولانها ادعية المخلصين من عباد الله، فهي عالية المعاني، موجزة الالفاظ، سهلة الحفظ، فصيحة العبارة، بليغة الدلالة، هي كلمات الله وآياته، وفيها اسماءه الحسنی، والدعوات الفضلى، فادعوه بها :

١- في طلب الهداية والثبات على الدين :

«اهدنا الصراط المستقيم» (٣٦) «ربّنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب» (٣٧) «ربّ هب لي

حكماً والحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم» (٣٨).

٢- في طلب الرحمة والمغفرة :

«ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً» (٣٩) «وقل ربّ اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» (٤٠) «ربّنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» (٤١).

٣- في الدعاء للابوين والابناء والأخوان والمؤمنين والمؤمنات :

«ربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» (٤٢) «... وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً» (٤٣) «ربّ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربّنا وتقبّل دعاء» (٤٤) «... ربّنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماماً» (٤٥) «قال ربّي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت ارحم الراحمين» (٤٦) «ربّ اغفر لي ولوالدي وللمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات» (٤٧).

٤- في الاستعاذة من الشياطين والاشرار وسيئات الاعمال :

«وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون»^(٤٨)
«قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد»^(٤٩)

هـ في طلب النصر على الأعداء والنجاة من الظالمين والكافرين :

«.. ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين»^(٥٠) «.. رب انصرني على القوم المفسدين»^(٥١) «.. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين»^(٥٢)

عـ في الاستعاذة من نار الله وعذابه :

«.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»^(٥٣) «.. ربنا انا آمنة فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار»^(٥٤) «.. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراماً»^(٥٥) «ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون»^(٥٦)

نماذج من دعاء المعصومين عليهم السلام :

بعد عرض نماذج من ادعية القرآن الكريم ، نورد بعض الادعية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي لا تحيد عن التوجه اليه سبحانه وينتهي بعضها عن التوجه الى غيره ، والتي تؤكد بأن من يدعو غيره تكون

الخبية والخسران والحرمان حظه ، والذل والفقر نصيبه ، فلامفرج لهم سواه ، ولا مفرج في الملمات غيره ، ولا يستغاث الا به ، اليه الملجأ ، ومنه العون ، يده الخير ، وهو المؤمل والمرتجى ، ولا حول ولا قوة الا به .

ان النواهي تلك وان وردت على شكل دعاء فانها دروس وتعليم وتوجيه . فانهم عليهم الصلاة والسلام لم يدعوا طريقاً من طرق الهداية للناس الا طرقوها ، ولا سبيلاً الا سلكوها ، ولا باباً الا فتحوها . فاستعملوا كل أسلوب ناجع في ايصال تعاليم الدين الحنيف الينا ، وفي مقدمتها وعلى رأسها (التوحيد الخالص) . فمرة يبينون تعاليم الاسلام واحكامه في حديث ورواية ، وتارة في دعاء ، واخرى في الخطب ، ورابعة بالجهاد ، وبالصلح حيناً .

ولما كانت طاعتهم عليهم السلام واجبة بنص القرآن الكريم : «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم»^(٥٧) والتمسك بهم حتم لقول النبي صلى عليه وآله وسلم : (اني تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا) .^(٥٨) فحديثهم مقبول ، وسلوكهم متبع ، وقولهم مسموع ، ودعاؤهم حجة :

عن الامام علي عليه السلام في دعاء كميل قال : (الهي من لي غيرك اسأله كشف ضري والنظر في امري).

عن الامام سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام من دعائه يوم عرفة : (. . اللهم انك تجيب دعوة المضطر اذا دعاك ، ونكشف السوء ، وتغيب المكروب ، وتشفي السقيم ، وتغني الفقير ، وتجبر الكبير ، وترحم الصغير ، وتعين الكبير ، ولبس دونك ظهير ، ولا فوقك قدير . . اللهم أنت أقرب من دُعي ، واسرع من اجاب ، واكرم من عفا ، واوسع من اعطى ، واسمع من سئل ، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول . .) .

عن الامام زين العابدين عليه السلام من دعاء له في جوف الليل : (. . ولا تُخترزل حوائجهم دونك ولا يقضيها احد غيرك) .

وعنه عليه السلام في الصحيفة السجادية : (وخاب الوافدون على غيرك ، وخسر المتعرضون الا لك ، وضاع الملمون الا بك ، واجدب المتجمعون الا من اتجمع فضلك . .) .

وفيها من دعاء الصباح : (. . ليس لنا من الامر الا ما قضيت ، ولا من الخير الا ما اعطيت) . وفيها من دعائه عليه السلام في

المهمات : (يا من تُحل به عُقد المكاره ، ويا من يُفشأ به حد الشدائد ، ويا من يُلتمس منه المخرج الى روح الفرج ، ذلت لقدرتك الصعاب ، وتسببت بلطفك الاسباب ، وجرى بقدرتك القضاء ، ومضت على ارادتك الاشياء ، فهي بمشيئتكم دون قولك مؤتمره ، وبارادتك دون نهيك متزجرة ، انت المدعو للمهمات ، وانت المفزع في الملمات ، لا يندفع منها الا مادفعت ، ولا ينكشف منها الا ما كشفت . . فلا مصدر لما اوردت ، ولا صارف لما وجهت ، ولا فاتح لما اغلقت ، ولا مغلق لما فتحت ، ولا ميسر لما عسرت ، ولا ناصر لمن خذلت . .) .

وفيها من دعاء في طلب الحوائج : (. . فمن حاول سدّ خلته من عندك ، ورام صرف الفقر عن نفسه بك ، فقد طلب حاجته في مظانها ، وأتى طلبته من وجهها . ومن توجه بحاجته الى أحد من خلقك ، أو جعله سبب نجاحها دونك فقد تعرض للحرمان ، واستحق من عندك فوت الاحسان . . وسولت لي نفسي رفعها الى من يرفع حوائجه اليك ، ولا يستغني في طلباته عنك وهي زلة من زلل الخاطئين ، وعشرة من عشرات المذنبين . ثم انتبهتُ بتذكيرك لي من غفلتي ، ونهضتُ بتوفيقك

من زلتي، ورجعتُ ونكصتُ بتسديدك عن
عشرتي، وقلت: سبحان ربي! كيف يسأل
محتاج محتاجاً؟! وأنى يرغب معدوم الى
معدوم؟! فقصدتك يا الهي بالرغبة،
واوفدتُ عليك رجائي بالثقة بك. . .).

وفيهما من دعاء الالاحاح: (.. فاليك
افر، ومنك اخاف، وبك استغيث، واياك
ارجو، ولك ادعو، واليك الجأ، وبك
اثق، واياك استعين، وبك أومن، وعليك
اتوكل. . .).

وفيهما من دعائه في مكارم الاخلاق:
(.. اللهم اجعلني اصول بك عند
الضرورة، واسألك عند الحاجة، وأتضرع
اليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة
بغيرك اذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال
غيرك اذا افتقرت، ولا بالتضرع الى من
دونك اذا رهبت، فاستحق بذلك خذلانك
ومنعك واعراضك، يا ارحم
الراحمين. . .).

وعن الامام محمد الباقر عليه السلام من
دعاء له: (بسم الله، اللهم اني أسلمت
نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك،
وفوضت امري اليك، والجاتُ ظهري
اليك، وتوكلتُ عليك، رهبة منك ورغبة
اليك، لاملجأ ولا منجى منك الا
اليك. . .).

كما ورد عن الامام جعفر الصادق عليه
السلام من دعاء له في القنوت: (.. وانت
الله صريخ المستصرخين، وانت الله غياث
المستغيثين، وانت الله المفرج عن
المكروبين، وانت الله المروح عن
المغمومين، وانت الله مجيب دعوة
المضطرين. . . وانت الله كاشف السوء،
وانت الله بك تنزل كل حاجة يا الله). (٥٩)

الهوامش

- (١) الكافي
- (٢) م. س
- (٣) الاعراف: ٥٥
- (٤) الاعراف: ٥٦
- (٥) السجدة: ١٦
- (٦) الاسراء: ١١
- (٧) الانبياء: ٩٠
- (٨) فاطر: ١٠
- (٩) الصحيفة السجادية
- (١٠) المؤمن: ١٤
- (١١) المؤمن: ٦٥
- (١٢) البقرة: ١٨٦
- (١٣) الاعراف: ٢٩
- (١٤) الجن: ٢١
- (١٥) آل عمران: ٣٨
- (١٦) الاعراف: ١٩٤
- (١٧) الاعراف: ١٩٧

(٣٩) الكهف : ١٠	(١٨) الرعد : ١٤
(٤٠) المؤمنون : ١١٨	(١٩) الاسراء : ٥٦
(٤١) البقرة : ٢٨٦	(٢٠) النمل : ٦٢
(٤٢) ابراهيم : ٤١	(٢١) فاطر : ١٣
(٤٣) الاسراء : ٢٤	(٢٢) فاطر : ١٤
(٤٤) ابراهيم : ٤٠	(٢٣) الاحقاف : ٥
(٤٥) الفرقان : ٧٤	(٢٤) القمر : ١٠
(٤٦) الاعراف : ١٥١	(٢٥) الجن : ٢٠
(٤٧) نوح : ٢٨	(٢٦) مريم : ٤٨
(٤٨) المؤمنون : ٩٧-٩٨	(٢٧) الكهف : ٢٨
(٤٩) الفلق : ١-٥	(٢٨) احياء الشريعة في مذهب الشيعة ١ : ٩١
(٥٠) البقرة : ٢٥٠	(٢٩) المؤمنون : ١١٧
(٥١) العنكبوت : ٣٠	(٣٠) الشعراء : ٢١٣
(٥٢) يونس : ٨٥-٨٦	(٣١) الحج : ٦٢
(٥٣) البقرة : ٢٠١	(٣٢) وسائل الشيعة
(٥٤) آل عمران : ١٦	(٣٣) يونس : ١٢
(٥٥) الفرقان : ٦٥	(٣٤) الروم : ٣٣
(٥٦) الدخان : ١٢	(٣٥) الزمر : ٨
(٥٧) النساء : ٥٩	(٣٦) الفاتحة : ٥
(٥٨) عن حديث الثقلين تراجع كتب الحديث .	(٣٧) آل عمران : ٨
(٥٩) البحار	(٣٨) الشعراء : ٨٢-٨٥

* * *

معجم الدراسات القرآنية

عرض وتقديم: جلال الأنصاري

المؤلف: عبد الجبار الرفاعي
الناشر: مركز الثقافة والمعارف

القرآنية - قم
الصفحات: ٤٩٣ من القطع الكبير
السنة: ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

صدر هنا، في قم المشرفة، الجزء الأول من «معجم الدراسات القرآنية»، للاستاذ عبد الجبار الرفاعي، وهو - على ما يبدو - أوسع الأعمال البليوغرافية الخاصة بالدراسات القرآنية.

وقد شملت عملية المسح والاستقراء كل ما وقع تحت اليد، مما كُتب حول القرآن، من الكتب، والاطروحات الجامعية، وبحوث المؤتمرات، والدراسات والمقالات المنشورة في الدوريات، حيث تجاوز عدد عناوين المقالات فقط (٤٠٠٠) عنوان.

وفي معرض توضيحه، للهدف المتوخى من اعداد هذا المعجم الضخم (١٢ مجلداً)، أشار المؤلف الى ذلك بقوله: «استهدفت عملية المسح توثيق كل ما

يحتاجه الباحث ويؤمن له رؤية مرجعية علمية شاملة، ويمكنه من التعرف على المواقف المتنوعة، في علوم القرآن، ولذلك لم نستبعد بعض الكتابات التي تناولت علوم القرآن، من منطلقات سلبية أحياناً، لأن هدف هذا المعجم ليس تقويم ومحاكمة المصادر، ص: ٢٥.

ولأهمية الانجاز، وما اتسم به من شمولية وتنظيم يعكس مدى الجهد المبذول، استقبلت الأوساط المعنية هذا العمل الكبير باهتمام وتقدير. ولهذا أثرنا أن نسلط عليه الأضواء.

● ببليوغرافيات القرآن:

في البدء، نجد لزماً الاعتراف بأن البحث والدراسة في القرآن الكريم وعلومه تُعد من الثغرات الأساسية في المعاهد العلمية، وقد انعكس هذا الأمر بشكل جلي، على واقع الأعمال الببليوغرافية الخاصة بالقرآن الكريم، وهي أعمال قليلة جداً قياساً إلى نظيراتها في جوانب المعرفة الأخرى. حتى أن ببليوغرافيات القرآن الكريم تُعد على أصابع اليد الواحدة!.

صحيح أن التأليف المستقل في ببليوغرافيات القرآن لم يظهر إلا أخيراً، كما يقول المؤلف، حيث دأب القدماء على ذكر

المؤلفات القرآنية بضمن الفهرستات العامة، فمثلاً أورد ابن النديم في كتابه الفهرست الكتب المصنفة في القرآن، في الفن الثالث من المقالة الأولى، كما أوردها مصنفو كتب التراجم والطبقات في عناوين مؤلفات المترجم لهم، وبالأخص فيما صُنّف في طبقات المفسرين. ص: ٢١

ولكن الصحيح أيضاً أن الأعمال الببليوغرافية التي نُشرت، في العصر الراهن، لا تتناسب والكم الهائل من الانتاج الفكري حول القرآن. وقد استعرض المؤلف في مقدمة المعجم أهم هذه الأعمال، ومن بين أبرزها:

- معجم الدراسات القرآنية؛ لابتسام مرهون الصفار - الموصل ١٩٨٤ م.

- معجم مصنفات القرآن الكريم؛ للدكتور علي شواخ اسحق - الرياض ١٤٠٢ هـ.

- قوائم ببليوغرافية أعدها كل من: محيي الدين عطية، محمد علي الحائري الخرم آبادي، محمد فرقاني، أحمد الحسيني، عصمت بينارق وخالد أرن، عامر الحلو، صديقة سلطاني فر ومريم حكيم سيما، عبد الجبار الرفاعي.

وهذه القوائم يطفئ عليها الخصوصية في تناول جوانب معينة، ونشر معظمها في

المجلات الدورية، وكان لـ «رسالة القرآن» نصيب وافر مما نشر على صفحاتها من قوائم بيبليوغرافية، خاصة في أعدادها الأولى.

ولما كانت هذه الأعمال قليلة جداً فضلاً عن أنها غير جامعة بالقدر المناسب لما كُتب حول القرآن، إذ لم يشتمل أوسع هذه الأعمال وهو (معجم مصنفات القرآن الكريم لعلّٰي شواخ اسحق) إلّا على (٣٢٨١) عنواناً من المؤلفات القرآنية. لذا وجد الباحث عبد الجبار الرفاعي من الضروري ان يعكف على اعداد معجم بما كُتب عن القرآن الكريم، مستوعب لما وقع تحت يده من ذلك باللغة العربية وغيرها، ومصنف تصنيفاً موضوعياً مناسباً، لكي يكون مرجعاً للباحثين والدارسين في حقل الدراسات القرآنية . ص: ٢٤

● المعجم: نظرة سريعة:

تم ترتيب هذا المعجم تبعاً لقواعد محددة، ومن أهمها:

١ - يتكون المعجم من قسمين أساسيين هما:

القسم الأول: قسم المقالات والبحوث

القسم الثاني: قسم الكتب

٢ - تم تصنيف العناوين، في كل قسم، على أساس الموضوعات، فجاءت العناوين الخاصة بالاعجاز تحت رأس موضوع (اعجاز القرآن)، وما هو خاص بالقراءات تحت رأس موضوع (القراءات)، .. وهكذا بقية العناوين.

٣ - اعتمدت المداخل على عناوين المقالات والبحوث والكتب.

٤ - رُتبت المداخل في المعجم جميعها، على أساس الترتيب الهجائي التام، واعتبار الوحدة في الترتيب هي الكلمة أي على أساس الكلمة الحرف معاً، مع ملاحظة ان الواو قدمت على الهاء بحسب البرنامج المتوفر في الحاسب الآلي.

٥ - ذُكرت كلمة محقق أو مترجم بين هلالين بعد المحقق أو المترجم.

٦ - زُود المعجم بكشافات عديدة كالتالي:

أ - كشاف رؤوس الموضوعات التي تم تصنيف العناوين تحتها.

ب - كشاف عام للمؤلفين والمشاركين في كل قسم ملحق بالقسم ذاته.

ج - كشاف عام للعناوين في كل قسم، ملحق بالقسم نفسه.

د - لائحة الدوريات، ملحقة في آخر القسم الأول (المقالات).

هـ - لائحة المؤتمرات والندوات،
ملحقة في آخر القسم الأول أيضاً.

و - لائحة الناشرين، ملحقة في آخر
القسم الثاني (الكتب).

ز - لائحة المراجع، ملحقة في آخر
القسم الثاني من المعجم.

● ترتيب القسم الأول (المقالات والبحوث)

أ: تم استقراء البحوث والدراسات،
والمقالات، في المؤتمرات، والندوات،
والدوريات الشهرية والفصلية، والنصف
سنوية، والحولية.

فيما أُستثنت مقالات الصحف
والمجلات الأسبوعية، لأن المادة الصحفية،
ذات سمات آنية، لا تعطى لها طبيعة البحث
العلمي في الغالب، ورغم هذا يخرج المؤلف
عن هذه القاعدة أحياناً، حيث تم مسح بعض
المجلات الأسبوعية الرزينة كمجلة الرسالة
التي كان يصدرها في القاهرة أحمد حسن
الزيات

ب - البيانات الخاصة بالمقالات ذكرت
كما يلي: الرقم المتسلسل، عنوان البحث أو
المقال، الكاتب، اسم الدورية، سنة الصدور
أو رقم المجلد، رقم العدد، تاريخ الصدور،
الصفحات، وإذا كانت المقالة عبارة عن

مراجعة لكتاب، تُذكر البيانات السابقة مع
ذكر اسم كاتب المقالة (المراجع) في آخر
البيانات بين هلالين.

● ترتيب القسم الثاني (الكتب والاطروحات)

بخصوص الكتب تم ذكر كل كتاب (إذا
ما توفرت كافة البيانات المتعلقة به) كما
يلي: الرقم المتسلسل، عنوان الكتاب، لغة
الكتاب (ان كان بغير العربية). اسم المؤلف،
المحقق أو المترجم، وفي حالة كون الكتاب
مخطوطة ذكر فيها: اسم المكتبة، رقم
المخطوط فيها، عدد أوراقه، سنة نسخه. أما
حول الطباعات فقد ذكر فيها: مكان الطبع،
اسم الناشر، رقم الطبعة، التاريخ، عدد
الصفحات، عدد الأجزاء والمجلدات،
والسلسلة التي صدر بضمنها الكتاب ونظراً
لتعدد عناوين بعض الكتب فقد اتبع المؤلف
الاحالة من العنوان غير المستخدم الى
العنوان المستخدم.

أما الاطروحات فقد رتبّت هجائياً
بضمن الكتب، مع ايضاح المعلومات
الخاصة بها، وكما يلي: الرقم المتسلسل،
عنوان الاطروحة، اسم المؤلف، المكان،
الجامعة والكلية، السنة، عدد الصفحات،
الدرجة العلمية. وفي حالة نشر الاطروحة

تُعتمد المعلومات عنها ككتاب أيضاً.

فستجد الأرقام المسلسلة لورودها في المعجم.

● كيف تستعمل المعجم؟

أوضح المؤلف مفاتيح الدخول الى معجمه الكبير وذلك بالطرق التالية:

١ - إذا كنت تريد معرفة ما كُتب في موضوع معين؛ مثل: آيات الأحكام، فيمكنك مراجعة كشاف رؤوس الموضوعات في بداية القسم الأول والثاني من المعجم، حيث ستجد تحته الأرقام المسلسلة لكل العناوين المكتوبة في الموضوع المطلوب.

٢ - إذا كنت تريد معرفة ما كُتب في عنوان محدد؛ مثل التفسير في عصر الصحابة والتابعين، فيمكنك مراجعة الكشاف العام للعناوين، في آخر كل قسم من المعجم، فستجد الأرقام المسلسلة للعنوان المطلوب.

٣ - إذا كنت تريد معرفة ما كتبه أحد المؤلفين أو شارك في تأليفه فيمكنك مراجعة الكشاف العام للمؤلفين والمشاركين، في آخر كل قسم من المعجم، فستجد الأرقام المسلسلة لكل مؤلف.

٤ - إذا كنت تريد معرفة محل صدور الدورية وما نُشر فيها من مقالات وبحوث قرآنية، فيمكنك مراجعة لائحة الدوريات الملحقة في نهاية القسم الأول من المعجم

٥ - إذا كنت تريد معرفة مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر أو الندوة وما قُدّم فيهما من بحوث قرآنية فيمكنك مراجعة لائحة المؤتمرات والندوات الملحقة في نهاية القسم الأول من المعجم فستجد الأرقام المسلسلة لورودها في المعجم.

● كشاف رؤوس الموضوعات:

تمكن الاستاذ الرفاعي من تغطية معظم الموضوعات القرآنية، إن لم نقل كلها تقريباً وقد وضع كشافاً عن رؤوس الموضوعات في مقدمة المجلد الأول. والموضوعات التي رُتبت هجائياً هي:

(١) آل البيت في القرآن. (٢) آيات الأحكام. (٣) الأخلاق في القرآن. (٤) أسباب النزول. (٥) أسماء القرآن. (٦) اصول الفقه في القرآن. (٧) اعجاز القرآن. (٨) اعراب القرآن. (٩) الاعلام في القرآن. (١٠) الاقتصاد في القرآن. (١١) ألفاظ القرآن. (١٢) أمثال القرآن. (١٣) الانسان في القرآن. (١٤) ببلوغرافيات قرآنية. (١٥) البسمة. (١٦) التأويل. (١٧) التاريخ في القرآن. (١٨) تاريخ القرآن. (١٩) التجويد. (٢٠) التربية القرآنية. (٢١) ترجمات القرآن.

(٢٢) التعليم في القرآن. (٢٣) التفسير.
 (٢٤) التفسير الموضوعي. (٢٥) تلاوة
 القرآن. (٢٦) جمع وتدوين القرآن. (٢٧)
 الجهاد في القرآن. (٢٨) حفاظ القرآن.
 (٢٩) حقوق الانسان في القرآن. (٣٠)
 الحوار في القرآن. (٣١) دراسات قرآنية.
 (٣٢) الدعاء في القرآن. (٣٣) الدعوة في
 القرآن. (٣٤) دفع المطاعن عن القرآن.
 (٣٥) دوائر المعارف القرآنية. (٣٦) الدين
 في القرآن. (٣٧) الرسم القرآني. (٣٨)
 السياسة في القرآن. (٣٩) السيرة الشريفة
 في القرآن. (٤٠) طباعة القرآن. (٤١)
 العقيدة في القرآن. (٤٢) علوم القرآن. (٤٣)
 غريب القرآن. (٤٤) فضائل القرآن. (٤٥)
 الفلسفة القرآنية. (٤٦) الفن في القرآن.
 (٤٧) القانون في القرآن. (٤٨) القرآن
 والأدب العربي. (٤٩) القرآن والأدب
 الفارسي والعالمي. (٥٠) القرآن والسنة
 الشريفة (وبهذه الفقرة ينتهي المجلد
 الأول)، (٥١) القرآن والكتب السماوية.
 (٥٢) القراءات. (٥٣) القسم في القرآن.
 (٥٤) قصص القرآن. (٥٥) كتابات القرآن.
 (٥٦) لغة القرآن. (٥٧) مجاز القرآن. (٥٨)
 المجتمع في القرآن. (٥٩) المحكم
 والمتشابه. (٦٠) مخطوطات قرآنية. (٦١)
 المرأة والأسرة في القرآن. (٦٢)

المستشرقون والقرآن. (٦٣) المصاحف.
 (٦٤) معاجم وفهارس القرآن. (٦٥)
 المفسرون. (٦٦) المكي والمدني. (٦٧)
 مؤتمرات وندوات حول القرآن. (٦٨)
 مؤسسات قرآنية. (٦٩) النسخ والمنسوخ.
 (٧٠) نزول القرآن. (٧١) الوحي. (٧٢)
 اليهود في القرآن.

ورغم تقديرنا للجهد الكبير الذي بذله
 الاستاذ عبد الجبار الرفاعي، في اعداد هذا
 المعجم الضخم، ورغم اتفاقنا معه حول
 عدم امكانية استيعاب العمل الببليوغرافي
 القرآني كل ما كُتب، حول القرآن الكريم، في
 جميع العصور، ولدى كل الشعوب، وفي كل
 اللغات.. إلا أننا افتقدنا غياب رؤوس
 موضوعات مهمة، دون أن يقدم المؤلف
 سبباً لذلك، كأن تكون الكتابات نادرة فيها
 مثلاً، أو لعلها غابت عن ذهنه، في غمرة
 اعداده وانغماسه في حوالي عشرين ألف
 عنواناً..

ومن بين الموضوعات التي لم يتطرق
 اليها المعجم القرآن والامة، القرآن والأنبياء.
 القرآن والجغرافيا، القرآن والجماعات،
 القرآن والجن، القرآن والحضارة، القرآن
 والزمن، القرآن والسنن، القرآن والعالم،
 القرآن وعلم النفس، القرآن والفلك، القرآن
 والقيامة، القرآن والكون، المصطلح القرآني،

وعلى سبيل المثال، لا الحصر، نورد هنا بعض النماذج لما فات المؤلف ذكره من دراسات وأبحاث في مجال المقالات لا الكتب، ضمن رؤوس الموضوعات التالية:

أولاً: القرآن والأمة:

— البغدادي، أحمد: المضمون السياسي لمفهوم الأمة في القرآن مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت) س ١٠: ع ٢ (٦/ ١٩٨٢م) ص — ٢٢ (ملخص باللغة الانجليزية ص ٣٤٤).

— الخالصي، جواد: مفهوم الأمة في القرآن الكريم، مجلة المنطلق (لبنان) : ع ٢٦ (صفر ١٤٠٥هـ — تشرين الثاني ١٩٨٤) ص ٩ — ٢٣.

ثانياً: القرآن وعلم النفس:

— تركي، مصطفى: القرآن وعلم النفس. المجلة العربية للعلوم الانسانية (الكويت) س ٢. ع ٧ (صيف ١٩٨٢م) ص ٢١٦ — ٢٢٥.

— القاسمي، راشد: القرآن وعلم النفس للدكتور محمد مصطفى زيدان (تعريف بكتاب). الهداية (البحرين) س ٥: ع ٤٨ (٢ / ١٤٠٢هـ) ص ٥٢ — ٥٤.

ثالثاً: القرآن والكون:

— الشعراوي، محمد متولي: القرآن وقوانين الكون. لواء الاسلام. س ٥٨: ع ٢٥١ (١ / ٢ / ١٤٠٣هـ — ١١ / ١٢ / ١٩٨٢م) ص ٧ — ١٥.

— غنيم، كارم السيد: التحقيق العلمي للآيات الكونية في القرآن، أهميته ومنهاجه. الفكر الاسلامي. س ١٢: ع ٩ (١١ / ١٤٠٢هـ — ٩ / ١٩٨٢م) ص ٦٤ — ٦٩.

— الهواري، عبد الستار: الآيات الكونية مفتاح سائر الكنوز العلمية. الأزهر. س ٥٤: ع ١١ (١١ / ١٤٠٢هـ) ص ١٥٠٨ — ١٥١٥.

وللمزيد من الاطلاع على نماذج لرؤوس الموضوعات الباقية (والتي لم يغطها المعجم) تُراجع القائمة الببليوغرافية الموسومة بـ (دليل الباحث في الدراسات القرآنية) المنشورة في مجلة المسلم المعاصر. ص ١٠: ع ٣٩ (٧، ٨، ٩ / ١٤٠٤هـ) ص ١٧١ — ١٩٨.

كما ان المعجم تناول موضوع (القرآن واليهود) في حين أغفل صنوه (القرآن والنصارى) وكان بإمكان المؤلف أن يجمعهما وغيرهما ضمن موضوع: القرآن وأهل الذمة مثلاً..

على ان هذه الملاحظة لا تقدح أبداً بهذا الانجاز الكبير، بقدر ما نود تفادي ما يمكن

تفاديه، قبل اتمام طبع كل مجلدات المعجم. وقبل هذا وذاك نتمنى على الاستاذ الرفاعي، أن يواصل جهوده المشكورة والمأجورة، ان شاء الله، لتقديم خدماته الجليلة الى المكتبة الببليوغرافية، والتي يسدي بها خدمة جليلة، لا يعرف قيمتها إلا من كابد هذا السبيل، ومن ذاق معاناة البحث والتنقيب في بطون الكتب، والوقوف على أبواب المكتبات العامة والخاصة.

ثمة ملاحظة منهجية كنا نود أن يراعيها المؤلف، وهي تحديد الفترة التي يرصدها المعجم، وحبذا لو أشار الى عام ١٤١٣هـ (سنة المباشرة في طبع مجلدات المعجم كتاريخ محدد للرصد الببليوغرافي) خاصة وان المعجم قد ضم بين دفتيه اشارات الى دراسات وبحوث كتبت في هذا

العام... ويشار الى ذلك تحت العنوان الرئيسي بعنوان فرعي؛ معجم الدراسات القرآنية: دليل ببليوغرافي للباحثين بما كتب في الشؤون القرآنية حتى عام ١٤١٣هـ.

وثمة اقتراح نطرحه أمام المؤلف، أو نذكره به ولعله لم يغب عن ذهنه وهو الخبير الضليع — حول ما يستجد من دراسات وأبحاث، على هذا الصعيد، والمرجو مواكبتها بالدقة التي اتبعها في معجمه، ومن ثم إصداره ملحقاً لمعجمه، يضم بين دفتيه الجديد من ثمرات الأفكار والمطابع.. فضلاً عن شموله على ما فاتته من موضوعات..

ختاماً ليس بوسعنا إلا أن نهنيء الأستاذ الرفاعي ومركز الثقافة والمعارف القرآنية على هذا المشروع الرائد فجزى الله العاملين خير الجزاء..

مدير دار القرآن الكريم الأستاذ محمد تقي فرجي

نسعى لتوجيه البحث القرآني نحو قضايا المجتمع ومشاكله

تستعد دار القرآن الكريم لاقامة مؤتمرها السنوي الخامس حول علوم القرآن ومفاهيمه. وبهذه المناسبة انتهزت «رسالة القرآن» الفرصة لتوجه أسئلتها الى الاستاذ محمد تقي فرجي مدير الدار، للاستفسار منه عن هذا الموضوع، والتعرف على نشاطات دار القرآن الكريم، داخل وخارج الجمهورية الاسلامية، وما قدمته على طريق خدمة كتاب الله العزيز. وفيما يلي نص اللقاء:

وتجذب اليها المشتركين وتعمل باستمرار، على نشر الثقافة القرآنية، بحيث تكون محلاً لاهتمام العلماء والمتخصصين.

وبعد:

فإن دار القرآن الكريم تأسست عام ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م انطلاقاً من توجيهات المرجع الديني وزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد الكلبي ايكاني دام ظله، وقد اضطلع المرحوم حجة الاسلام والمسلمين السيد مهدي الموسوي - نجل المرجع -

● الأخ المدير العام... حبذا لو تسلطون الأضواء على ظروف تأسيس دار القرآن الكريم وأهم ما قامت به من نشاطات.

أتقدم أولاً بالشكر والتقدير للاخوة العاملين في تحرير «رسالة القرآن» الغراء، وجميع الاخوة العاملين في مرافقها الأخرى. ولشدهما يسعدني، ان أرى العدد الحادي عشر من مجلتكم الرزينة، وهي تفتح طريقها الى القراء، في كل مكان،

بتأسيسها، حيث باشرت العمل على جملة من المحاور الأساسية منها:

- تشكيل دروس تعليم القرآن.
- تجميع نسخ القرآن الكريم الخطية، ونماذج نادرة من النسخ المطبوعة.
- اعداد معجم مخطوطات الشيعة حول القرآن [وقد تم اعداده بالفعل].
- اعداد معجم مصنفات الشيعة حول القرآن [وقد تم اعداده بالفعل].
- انشاء مكتبة تخصصية تضم الكتب المؤلفة في شؤون القرآن الكريم وعلومه.
- انشاء متحف يضم نسخ القرآن الخطية ونماذج من المطبوعة ونسخاً من ترجمات الكتاب العزيز الى اللغات المختلفة.
- اقامة مؤتمر سنوي حول علوم القرآن ومفاهيمه
- طبع الكتب القرآنية ونشرها.
- نقد وتقييم الترجمات الفارسية للقرآن الكريم، واشعار المترجم أو الناشر لتلافي الاخطاء في الترجمة.
- ترجمة القرآن الكريم الى الفارسية والانجليزية والكردية (وهي مشاريع تشارف على الانتهاء).
- وماذا عن اقسام دار القرآن الكريم وفروعها؟ وما هي أهم المشاريع التي تضطلع بها الآن؟

كثيرة هي المشاريع القرآنية التي تصدّت لها دار القرآن الكريم فهناك «دائرة المعارف القرآنية» التي عقدت دار القرآن الكريم العزم على انجاز هذا المشروع الرائد، بيد أنها أقدمت على إعداد «كشاف موضوعي للآيات»، كمقدمة لعملها، بنية وضعه بين يدي ذوي الخبرة والمتخصصين، كنموذج يمكن مناقشته، وتنضيج فكرته، لكي نصل الى أمثل صورة يمكن تدوين دائرة المعارف على اساسها. وبالفعل فقد باشر المحققون في الدار موضوع «الانسان في القرآن»، وأكملوا العمل في بعض العناوين الفرعية، من قبيل «الانسان والمجتمع»، «الانسان والحكم»، «الانسان والسنن الالهية»، «الانسان والاخلاق»، «الانسان والعبودية»، «الانسان والطبيعة»، «الانسان والمصير»، «الانسان والخلقة»، «الانسان والخصائص»، «الانسان ويوم القيامة»... وسيتم طبع الجميع، بعد اتمام مراحل العمل إن شاء الله.

● كيف تقيمون حضور دار القرآن الكريم خارج الجمهورية الاسلامية؟ وهل هناك خطة لتفعيل مشاريعكم في الخارج؟

نشاطات دار القرآن في الخارج

مرضية، والحمد لله، وان كنا نسعى بجد لتفعيل النشاط اكثر، ونحن الآن بصدد تدوين خطة عمل مدروسة للمستقبل ان شاء الله.

وللدار اتصالات ثقافية مع بلدان كثيرة
الباكستان، الهند، كندا، افغانستان،
أذربايجان (الروسية سابقاً)، الكويت،
الإمارات، المملكة العربية السعودية،
كردستان العراق، انكترأ، وغيرها حيث تبعث
الدار بمنشوراتها القرآنية والاسلامية الى
تلك البلدان.

● تنهكم دار القرآن الكريم الآن في
الاعداد لمؤتمرها السنوي الخامس.. فما
هو محور هذا العام؟ وما هو سبب
اختياره؟.

نعم سينعقد باذن الله، المؤتمر السنوي
الخامس لعلوم القرآن ومفاهيمه الذي تقيمه
دار القرآن، بمناسبة المبعث النبوي الشريف
(٢٧ رجب) من كل عام، وسيشارك فيه
كبار العلماء والاساتذة، من الحوزات
والجامعات، وقد اخترنا موضوع «القرآن

● ملاحظة:

والمجتمع» محوراً لمؤتمر هذا العام، وتم
هذا الاختيار، عبر قنوات متخصصة،
ناقشت الاقتراحات الواصلة، وخرجت بهذا
العنوان لأمرين:

الاول: توجيه البحث القرآني نحو
مشاكل المجتمع واعادة النظر في قضاياها.
الثاني: مناقشة النظريات الاجتماعية
الجديدة، في العقد الاخير، ولا سيما نظريات
الغربيين والمتغربين

● الملاحظ أن هذا المحور ما يزال
بكراً، ويشكو من قلة الدراسات
المتخصصة والمعمقة فيه... فكيف
عالجتم هذا الأمر وتفاديتم النقص
الحاصل في هذا الحقل من الدراسات؟.
الأمر تماماً كما تقولون.. ولهذا اخترنا
هذا العنوان موضوعاً للمؤتمر، على أمل
المساهمة في سد الثغرة، بالقدر المستطاع،
وقد قمنا باتخاذ التدابير اللازمة، لتلافي هذا
النقص، من قبيل تمديد الوقت، واعطاء
الفرصة الكافية للكتاب والمحققين، واعداد
ما يلزمهم من دعم وتشجيع، واعداد مادة
علمية وما شاكل.

لمزيد من الاطلاع على الخطوط التفصيلية للمؤتمر، انظر زاوية «أخبار قرآنية»
في هذا العدد، فقد غطينا فيها أهم ما يتعلق بهذا الموضوع. (التحرير)

أخبار قرآنية

إعداد: السيد علي جمال الحسيني

آية الله العظمى الكليايكاني يستقبل فرقة القدر للتلاوة

قامت مؤخراً فرقة «القدر»
للتلاوة والتواشيح المتشكلة من
السادة:

محمد رضا پور زرگري، أصغر
برومند، أحمد ليابي، محمد رضا جنتي
وأмир محمديون، بزيارة المرجع الديني
الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد محمد
رضا الكليايكاني دام ظله الشريف، وكان من
ضمن الزائرين جملة من قراء القرآن الكريم،
وقد قدمت فرقة القدر تلاوة وتواشيح جميلة
ثم قدم سماحته للحاضرين شكره وثناءه
ودعواته لجميع قراء القرآن وحفاظه،
واختتم كلامه بالدعاء لنصر
الاسلام والمسلمين، وخذلان الكفر
والكافرين.

مجلة قرآنية للناشئين

من أجل إيجاد جو قرآني في اوساط
الناشئين، ورفع مستوياتهم، وتعميق
ثقافتهم، وتوثيق صلتهم بالقرآن الكريم
أصدرت منظمه الأوقاف في الجمهورية
الاسلامية مجلة قرآنية للناشئين تحت
عنوان «شكوفه نور» [براعم النور] تحتوي
على قصص وقصائد وهي دورية تصدر في
كل شهر مرة واحدة.

وليس في وسع رسالة القرآن إلا أن
تقول: مرحى... مرحى لهذا الوليد الجديد...
مع تمنياتنا له بالموفقية والنجاح..

مسابقات قرآنية

أقيمت في طهران الدورة الأولى
لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم

الخاصة بطلبة المدارس في الدول الاسلامية وقد حاز المرتبة الاولى قارىء من الجمهورية الاسلامية في فرع التلاوة، وحافظ من السودان في فرع حفظ القرآن كاملاً، وآخر من ليبيا في فرع حفظ نصف القرآن الكريم.

كما شارك في هذه المسابقة قراء وحفاظ من الباكستان، سورية، اليمن، السودان، تركيه، ليبيا، تركمنستان، اوزبكستان، الهند، بنغلادش، ماليزيا، اندونيسيا، والجمهورية الاسلامية في ايران. وفي الحفل الختامي القى السيد حسين الهراشي معاون وزير التربية والتعليم كلمة اشار فيها الى الهدف من اقامة هذه المسابقة الدولية فقال: ان الاستكبار العالمي لا يفكر بغير تفرقة المسلمين وتشيت كلمتهم، وهدقنا الاساسي من اقامة هذه المسابقات بين طلبة مدارس العالم الاسلامي هو جعل القرآن محوراً لتوحيد صفوف الامة الاسلامية.

وحمد الله على نجاح هذه التجربة نجاحاً ساحقاً.

وفي نهاية المسابقات نُظمت للمشاركين مجموعة زيارات للمشاهد والمراقد المقدسة والمناطق الاثرية والتاريخية في مختلفه المدن الايرانية.

على هامش المسابقة:

● أحد الطلاب السودانيين المشاركين في المسابقات الدولية الاخيرة التي اقيمت في طهران صرح لصحفيين قائلاً: «تمنيت لو أنني ابقى في ايران الى الأبد» وأضاف: «حينما دخلت ايران أحسست كأنني في بيتي؛ إنني أحب فيكم روحكم المعنوية» وأشار الى مشاركة الطلاب الايرانيين فقال: «تلاوة الطلاب الايرانيين اثارت إعجابي، كانت قراءة رائعة».

● السيد أنس القباني رئيس وفد الطلبة السوريين قال: ان الطلبة الايرانيين القراء ليس لهم نظير، وأضاف: لم ار طوال عمري حافظاً يتلو القرآن بمجرد سماع اسم السورة ورقم الآية، لكنني وجدت ذلك في الطلبة الايرانيين.

● السيد علي ظاهر محمد: رئيس وفد الطلبة السودانيين أبدى إعجابه بالطلبة الايرانيين لأنهم يقرأون القرآن بدقة متناهية تسحر السامعين وأضاف: نبارك للجمهورية الاسلامية جهودها في تغيير الطلبة الايرانيين وضخ الروح المعنوية فيهم.

دار القرآن الكريم تستعد لعقد

مؤتمرها السنوي الخامس:

بمناسبة المبعث النبوي الشريف

المصادف للسابع والعشرين من رجب المرجب ١٤١٤ هـ سيعقد باذنه تعالى المؤتمر الخامس لعلوم القرآن ومفاهيمه، الذي تقيمه سنوياً دار القرآن الكريم في مقرها بقم المقدسة.

وإنطلاقاً من حرص الدار على نشر تعاليم القرآن، وتقريب الأذهان والسلوك من هذا الكتاب السماوي العظيم، وطرح الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بحياة الناس، فقد ناقشت اللجنة التحضيرية الدائمة جميع الاقتراحات الواصلة إليها، وأقرت العنوان الآتي كموضوع للمؤتمر الخامس:

«القرآن والمجتمع»

وفي هذا السياق ارتأت الدار طرح العناوين الفرعية المقترحة على الاختصاصيين، وأصحاب الأقلام والأفكار ليشاركوا في رفد المؤتمر، ويدخلوا في هذا المشروع المعطاء فتتمازج الآراء وتتلاقح الأفكار، ليخرج المؤتمر بالنتائج المتوخاه.

العناوين الفرعية:

١ - المجتمع في المفهوم القرآني.

أ - المجتمع وجود حقيقي أو اعتباري؟

ب - أصالة الفرد أو المجتمع أو كلاهما معاً.

ج - تقنين المجتمع.

د - عوامل تكامل المجتمع وانحطاطه.

هـ - المجتمعات السالفة عبرة للمجتمعات المعاصرة.

٢ - بنية المجتمع الإسلامي

وخصائصه من زاوية نظر القرآن.

أ - العناصر المكونة للمجتمع.

ب - دور الأسرة وأهميتها.

ج - خصائص المجتمع الإسلامي.

٣ - قيادة المجتمع كما يراها القرآن.

أ - دور القيادة في المجتمع.

ب - صفات القائد وخصائصه.

ج - كيفية إدارة المجتمع إدارة صحيحة.

٤ - الفرد والمجتمع: الحقوق

والواجبات المتقابلة.

أ - سلامة المجتمع وتأثيرها في سلامة الفرد.

ب - طرق توفير سلامة المجتمع.

ج - واجبات الفرد تجاه المجتمع.

د - دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سلامة المجتمع.

هـ - تحديد الضرورات الاجتماعية

على أساس مراحل العمر (الكبار، الشباب، الناشئين، الأطفال) ومعرفة هدي القرآن في ذلك.

٥ - المجتمع والاقتصاد في
التصور القرآني.

أ - تأثير الوضع المادي على السلوك
والاخلاق.

ب - حكم التبويض والتفرقة والموقف
منها.

ج - سلامة المجتمع اقتصادياً.

د - عوامل الانهيار الاقتصادي في
المجتمع.

هـ - دور البذل والانفاق في انعاش
المجتمع.

ورسالة القرآن تأمل أن يكون هذا
المؤتمر مؤتمراً نافعاً مثمراً بإذن الله وببركة
القرآن الكريم.

المصادر الرئيسية لكشاف الزمخشري.
اقتباس الآي القرآني في الشعر العربي.
قصة آية: المتصيدون في الماء العكر.
على طريق ذات الشوكة.
الشيخ المفيد مفسراً.
في بعض أحكام الأيتام
القرآن والمعاصرة
العرفان والقرآن